

פרשת כי תבוא

PARASHAT KI TABÓ

Capítulo 26

פרק כו

¹Y sucederá que cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega en heredad, y tomes posesión de ella y te asientes en ella, ²deberás tomar de lo primero de todos los frutos del suelo que

א וְהָיָה כִּי־תָבֹא אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נָתַן לְךָ נַחֲלָה וּיְרִשְׁתָּהּ וּיְשַׁבַּת בָּהּ: ב וְלִקְחָתָּ מִרֵאשִׁית | כָּל־פְּרֵי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר

ONKELÓS

א ויהי ארי תעול לארעא די יי אלהיך יחב לך אחסנא ותרחה ותיבת בה: ב ותסב מריש כל אבא דארעא די

RASHI

(א) וְהָיָה כִּי תָבֹא... וּיְרִשְׁתָּהּ וּיְשַׁבַּת בָּהּ. ראשית, שְׁאִין כָּל הַפְּרוֹת חִיבִין בְּבִכּוּרִים, מְגִיד שֶׁלֹא נִתְחַיְבוּ בְּבִכּוּרִים עַד שֶׁכָּבְשׁוּ אֶלֶּא שְׁבַעַת הַמִּינִין בְּלִבָּד. נֶאֱמַר אֶת הָאָרֶץ וְחִקְיוֹה: (ב) מִרְאשִׁית. וְלֹא כָל כָּאן: אָרֶץ, וְנֶאֱמַר לְחֶלֶךְ: אָרֶץ חֹטָה

TRADUCCIÓN DE RASHI

26

1. Y SUCEDERÁ QUE CUANDO ENTRES... Y TOMES POSESIÓN DE ELLA Y TE ASIENTES EN ELLA. Esto informa que los israelitas solamente quedaron obligados a cumplir el mandamiento de primicias luego de haber conquistado y dividido¹ la Tierra de Israel.²

2. DE LO PRIMERO. Pero no de todo lo primero,³ ya que no todos los frutos están sujetos al precepto de primicias, sino sólo las Siete Especies.⁴ Esto se infiere por analogía de términos:⁵ aquí el versículo habla de “tierra” y en otro lugar también habla de lo mismo: “Una tierra de trigo,

1. El versículo contiene dos expresiones referentes a la Tierra de Israel: וּיְרִשְׁתָּהּ, “y tomes posesión de ella”, y וּיְשַׁבַּת, “y te asientes en ella”. La primera se refiere a la conquista (toma de posesión) del territorio y la segunda al asentamiento. Aunque a primera vista la primera parece superflua (pues es obvio que el asentamiento incluye la conquista), en realidad cada una de estas dos expresiones se refiere a una realidad distinta. La “toma de posesión” implica la conquista completa de todo el territorio de la Tierra de Israel; el “asentamiento” implica la división y repartición del territorio a cada una de las tribus y familias (*Masquil leDavid*).

2. *Kidushin* 37b. Ahí mismo, el Talmud agrega que lo mismo que en este caso, el mandamiento de nombrar un rey, enunciado en el v. 17:14, también aplica solamente después de haber conquistado y dividido la Tierra de Israel. Esto lo infiere de que en aquel caso la Torá emplea el mismo lenguaje que aquí: “Cuando entres a la tierra... y tomes posesión de ella y te asientes en ella...”

3. *Talmud Yerushalmi, Bikurim* 1:3. El prefijo כִּי, “de”, de la palabra מִרְאשִׁית, “de lo primero” implica

que hay algo que queda excluido de “lo primero”. En este caso, no hay que explicar esta palabra en el sentido de que sólo una parte de las primicias de un campo deben ser consagradas. Todas las primicias deben ser consagradas. Lo excluido son todas las especies aparte de las Siete Especies [ver nota siguiente].

4. Las Siete Especies [*shibat haminin*] son los frutos por los que se distingue la Tierra de Israel. Son los siguientes: 1) trigo; 2) cebada; 3) uvas; 4) higos; 5) granadas; 6) olivas; y 7) miel.

5. Rashí se refiere aquí a una *guezera shavá*, método talmúdico de interpretación del texto bíblico que consiste en aplicar una ley enunciada en un contexto dado a otro contexto distinto, por medio de la analogía de términos idénticos que aparezcan en ambos contextos. En este caso, la analogía es entre los términos אָרֶץ, “tierra”, que aparecen aquí y en el v. 8:8. (Aunque aquí el término utilizado no es simplemente אָרֶץ, sino מְאָרְצָךְ, éste es lo mismo que el primero, sólo que también tiene prefijo y sufijo.)

תָּבִיא מֵאֶרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ
נָתַן לָךְ וּשְׁמַתָּ בִטְנָא וְהִלַּכְתָּ
אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה
אֱלֹהֶיךָ לְשִׁכְּן שְׁמוֹ שָׁם: ג וּבֵאתָ
אֶל-הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יִהְיֶה בַיָּמִים הָהֵם

תַּעֲלֵ מֵאַרְעֶךָ דִּי יִי אֱלֹהֶיךָ יִהְיֶה לְךָ וּתְשׁוּבִי בְּסִלָּא וּתְתַחַד לְאַתְרָא דִּי וּתְרַעֲבִי יִי אֱלֹהֶיךָ לְאַשְׁרָאָה שְׂכֻנְתָּהּ תַּמּוֹן: גּוֹתִיתִי לְוֹת כְּהֵנָּא דִּי יִהְיֶה בְּיוֹמֵינָא הָאֵנוֹן

וּשְׁעָרָה וְגו' וְלַעֲיֵל תַּחֲתָיו, מִהַ לְהֵלֵךְ מִשְׁבַּעַת הַמִּינִין
שֶׁנִּשְׁתַּבַּח בָּהֶן אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, אִם כֵּאֵן מִשְׁבַּח
אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵן שְׁבַעַת הַמִּינִין. זֵית שָׁמֶן, זֵית
אֲגוּרִי, שֶׁשְׁמֹנוֹ אֲגוּר בְּתוֹכּוֹ. וְדִבֵּשׁ, הוּא דִּבֵּשׁ

cebada...”⁶ Así como en aquel caso la Torá habla de las Siete Especies por las que la Tierra de Israel es elogiada, así también en este caso el versículo habla de la alabanza de la Tierra de Israel, que son las Siete Especies.⁷ En aquel versículo, la expresión **וַיִּשֶׂה**, que literalmente significa “olivas de aceite”, se refiere específicamente a la *oliva agurí*, cuyo aceite está almacenado en su interior.⁸ Por su parte, la palabra **וַיִּשֶׂה**, “y miel”, se refiere a miel de dátiles.⁹

מִרְאשִׁית / DE LO PRIMERO. El modo en que se escogen las primicias es: una persona baja hacia su campo y observa que un higo¹⁰ ha comenzado a madurar; le enrolla un cordel como señal y declara: “Este fruto es primicia”.¹¹

3. **אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם / QUE ESTÉ EN AQUELLOS DÍAS.** Lo cual implica: **no tienes más kohén que el que esté en tus días, tal como sea.**¹²

6. *Supra*, v. 8:8.

7. *Menajot* 84b.

8. Rashí a *Berajot* 39a explica que la oliva llamada *agurí* es un tipo de oliva cuyo aceite está como “almacenado” en su interior, en vez de estar “absorbido” en los tejidos de la misma, y por ello es más fácil extraerle el aceite. Ver también Rashí al v. 8:8, s.v. *וְיֵץ שֶׁמֶן*, y la nota 39 de la parashat *Ékeb*.

9. *Sifri* 297. No se refiere a miel de abejas.

10. No solamente un higo; lo mismo es aplicable a cualquier otro fruto de las Siete Especies. Rashí meramente toma un ejemplo (*Tzedá laDéref*).

11. *Bikurim* 3:1. Es obvio que no hay que llevar como ofrenda de primicias [*bikurim*] frutos maduros: si todos ya maduraron, ¿cómo distinguir los que maduraron primero? Por ello, Rashí explica

que cuando aquí la Torá enfatiza que hay que llevar **מִרְאשִׁית**, “de lo primero”, lo que también implica es que la ofrenda de primicias debe ser el primer fruto que madure (*Beer baSadé*). Ver también *Shemot* 23:19, donde la Torá enuncia por primera vez este precepto: “Lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la Casa del Eterno, tu Dios”. Ver Rashí ahí mismo, *s.v.* **מִרְאשִׁית בְּפֶרִי אֲדָמָתְךָ**, donde hace el mismo comentario que aquí, así como la nota pertinente donde se explica la diferencia de lenguaje entre ambos versículos.

12. *Sifri* 298. Es decir, que no hay que esperar a que sea un kohén distinguido para realizar con él el precepto de darle las primicias. Rashí precisa esto porque, basándose en una interpretación de un versículo, el Talmud afirma que no se debe hacer un regalo o donativo a un kohén que “no apoye la

y le dirás: “Declaro en este día al Eterno tu Dios que he entrado a la tierra que el Eterno había jurado a nuestros ancestros entregarla a nosotros”. ⁴El kohén tomará el cesto de tu mano y lo colocará delante del Altar del Eterno tu Dios. ⁵Alzarás la voz y

וְאָמַרְתָּ אֵלָיו הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לַיהוָה
אֱלֹהֶיךָ כִּי-בָאתִי אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר
נִשְׁבַּע יְהוָה לְאַבְתִּינוּ לָתֵת לָנוּ:
וּלְקַח הַכֶּסֶף הַטָּנָא מִיָּדְךָ וְהָנִיחוֹ
לִפְנֵי מִזְבֵּחַ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ: ה' וְעָנִיתָ

ONKELÓS

וְתִימַר לֵה חַיִּיתִי יוֹמָא דִּין קָדָם יְיָ אֱלֹהֶיךָ אָרִי עָלִית לְאָרְעָא דִּי קִיִּים יְיָ לְאַבְהִתָּנָא לְמַתּוּ
לָנָא: ו' וְיִשָּׁב בְּהִנָּא סָלָא מִיָּדְךָ וְיַחְתִּנָּה (נ"א וְיַצְנִעְנָה) קָדָם מִדְּבָחָא דִּיִּי אֱלֹהֶיךָ: ה' וְתַתִּיב

RASHÍ

וְאָמַרְתָּ אֵלָיו. שְׂאִינְךָ כְּפִי טוֹבָה: הַגַּדְתִּי הַיּוֹם. חֲסָנָא מִיָּדְךָ. לְהַנִּיף אוֹתוֹ. כְּתוּב מִנִּיחַ יָדוֹ תַּחַת
פָּעַם אַחַת בְּשָׁנָה וְלֹא שְׁתֵּי פְעָמִים: (ו') וְלָקַח חֶמֶן חֲסָנָא מִיָּדְךָ וְהָנִיחוֹ. לְשׁוֹן חֲרָמַת קוֹל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְאָמַרְתָּ אֵלָיו / Y LE DIRÁS. Para demostrar que no eres ingrato. ¹³

וְאָמַרְתָּ אֵלָיו / DECLARO EN ESTE DÍA. Una vez al año y no dos veces al año. ¹⁴

וְאָמַרְתָּ אֵלָיו / TOMARÁ EL CESTO DE TU MANO. A fin de mecerlo en vaivén. ¹⁵ El kohén coloca su mano debajo de la mano del dueño de la ofrenda de primicias y la mece en vaivén. ¹⁶

וְאָמַרְתָּ אֵלָיו / ALZARÁS LA VOZ. Este verbo implica alzar la voz. ¹⁷

Torá”, es decir, que no se dedique al fomento de la Torá. Por esta razón, aquí aclara que respecto a darle las primicias no se precisa que sea un kohén de elevada estatura espiritual (*Tzedá laDéref*). En el v. 17:9, s.v. וְאֵל הַשֹּׁפֵט אֲשֶׁר יִהְיֶה בְּיָמֶיךָ תָּקֵם, Rashi hace un comentario similar a éste, a propósito de los jueces.

13. *Sifri* 298. El propósito de la declaración: “Declaro en este día... que he entrado a la tierra que el Eterno había jurado a nuestros ancestros...” era para enfatizar que no fue debido al poder militar o político del pueblo de Israel que éste pudo conquistar la Tierra de Israel, sino exclusivamente gracias a la bondad de Dios, que había jurado entregar ese territorio a los descendientes de los Patriarcas (*Najalat Yaacob*).

14. *Sifri* 298. Es obvio que cuando hace la declaración lo hace “en este día”, por lo que no era necesario que la Torá prescribiera decir esa frase. Lo hace para enseñar que la declaración sólo puede tener lugar una vez al año (*Mitzrajf*).

15. “Mecer en vaivén” es un acto ritual que se realiza con ciertas ofrendas, como la ofrenda de paz [*shelamim*]. En hebreo, este acto es llamado *tenúfá* [תְּנוּפָה]. En el caso de la ofrenda de paz, se mecía

en vaivén (movimiento de un lado a otro) el pecho, la pierna y las partes designadas [*emurim*] del animal. En el caso de la ofrenda del Nazir y la ofrenda de agradecimiento [*todá*], este movimiento también se aplicaba al pan.

16. *Sucá* 47b; *Menajot* 61b. Aunque el versículo no lo menciona explícitamente, el Talmud aprende el requerimiento de mover en vaivén la ofrenda de primicias por medio de una analogía de términos [*guezará shavá*] entre este caso y el de la ofrenda de paz [*shelamim*]. En *Vayikrá* 7:30, la Torá dice: “Sus manos [וְיָדָיו] traerán las ofrendas ígneas del Eterno: el sebo sobre el pecho deberá traerlo; el pecho, a fin de mecerlo en vaivén delante del Eterno”. Ahí la expresión “sus manos [וְיָדָיו]” implica que el kohén, junto con el dueño de la ofrenda, mueve en vaivén la ofrenda de paz. El Talmud hace una analogía entre esa palabra y la palabra מִיָּדְךָ, “de tu mano”, que aparece aquí, de lo cual infiere que así como en aquel caso la Torá habla de un movimiento de vaivén realizado con la mano, lo mismo aplica aquí (*Gur Aryé*).

17. *Sucá* 32b. El verbo וְעָנִיתָ se deriva de la raíz עָנָה. Esta raíz tiene dos acepciones básicas: “responder” y “alzar la voz”. En este contexto, es obvio que el versículo no quiere decir que la persona debe

dirás delante del Eterno tu Dios: “Un יְהוָה | לִפְנֵי וְאִמְרַתִּי
aramí era la perdición de mi ancestro, אֲבִי אֲבִד אֶרְמִי אֱלֹהֶיךָ

ONKELÓS

וְתִימַר קִדְּם יְיָ אֱלֹהֶיךָ לְבִן אֶרְמָאָה בְּעָא לְאוּבְדָא יְת אֲבָא

RASHÍ

אֶרְמִי אֲבִד אֲבִי. מְזַכֵּיר חֲסִדֵי הַמָּקוֹם: אֶרְמִי כְּשֶׁרָדַף אַחֵר יַעֲקֹב, וּבִשְׂבִיל שְׁחָטָב לַעֲשׂוֹת, אֲבִד אֲבִי. לְבִן בִּקֵּשׁ לַעֲקוֹר אֶת הַכֹּל חָשַׁב לוֹ הַמָּקוֹם כְּאִלּוֹ עָשָׂה, שְׂאֵמוֹת הָעוֹלָם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

יְאִרְמִי אֲבִד אֲבִי / UN ARAMÍ ERA LA PERDICIÓN DE MI ANCESTRO. La persona comienza mencionando las bondades del Omnipresente. La frase: “Un aramí era la perdición de mi ancestro”¹⁸ significa que Labán procuró erradicar todo¹⁹ cuando persiguió a Yaacob.²⁰ Y porque él planeó hacerlo, el Omnipresente se lo considera como si lo hubiera hecho.²¹ Pues a las naciones del mundo el

responder, ya que no menciona a nadie que le haya hablado (*Gur Aryé*).

18. El ancestro directo y exclusivo del pueblo de Israel es Yaacob. Abraham también es ancestro de los árabes (a través de Ishmael) e Itzjak del pueblo de Edom (a través de Esav). El aramí [arameo] era Labán, oriundo de Padán Aram, como se indica en *Bereshit* 28:2.

19. *Hagadá shel Pésaj*. El verbo אֲבִד se deriva de la raíz אָבַד, que significa “perder”, “perecer”. Este verbo ha sido objeto de controversia entre los comentaristas medievales. Según Ibn Ezrá y Radak, אֲבִד es un verbo conjugado en el modo *kal* intransitivo (la acción no recae sobre algo externo). Por ello, objetan que no se puede explicar este verbo en el sentido de “hacer perecer” a otro. Arguyen que si ése fuera su sentido, la Torá hubiera empleado un verbo con carácter intransitivo, como el verbo causativo *hif'il* מֵאַבִּיד o el verbo intensivo *pi'el* מֵאַבִּיד, ambos con el sentido de “hacer perecer” a otro. Sin embargo, otros comentaristas defienden la interpretación de los Sabios talmúdicos que Rashí cita aquí, en particular el Maharal de Praga (*Gur Aryé*). En su opinión, la objeción no procede porque la palabra אֲבִד no es realmente un verbo, sino un sustantivo. Aunque por su vocalización podría tomarse como verbo, en realidad se trata de un sustantivo derivado de la acción del verbo. En tal caso, sería sinónimo de “perdición” y la frase אֶרְמִי אֲבִד significaría “un aramí es la perdición [אֲבִד] de mi ancestro”. Según él, la Torá emplea aquí un sustantivo en vez de un verbo para indicar que la actitud maligna de Labán hacia Yaacob era algo

constante, no un acto aislado. Si hubiera utilizado un verbo se pudo haber entendido que sólo una vez procuró “hacer perecer” a Yaacob. Por ello, al decir אֲבִד, la Torá quiere enfatizar que Labán constantemente buscaba el modo de hacer que Yaacob pereciera y por ello es llamado la “perdición” o “el que hace perecer” del ancestro directo de Israel. Otra explicación que el Maharal de Praga propone es que אֲבִד sí es realmente un verbo intransitivo, aunque gramaticalmente debería ser uno transitivo porque tiene como objeto directo la palabra אֲבִי, “ancestro”. En su opinión, la Torá posiblemente utilizó la forma intransitiva para indicar que la acción de “hacer perecer” a Yaacob salió al exterior, esto es, que nunca logró ser realizada en la práctica, sino que permaneció meramente como plan maligno.

20. Cuando Rashí afirma que Labán quiso hacer que Yaacob pereciera y “erradicar todo”, no quiere decir que él haya pretendido matarlo físicamente, pues la Torá no dice que él haya procurado hacer eso. Lo que quiere decir es que pretendía despojar a Yaacob de su misión particular en la vida y lograr que se asimilara a la cultura e ideología de Labán. Al procurar hacer que las esposas e hijos de Yaacob (que también eran hijas y nietos suyos) regresaran con él en vez de seguir a Yaacob, como se narra en *Bereshit*, cap. 31, Labán pretendía obligar a Yaacob a decidirse entre abandonarlas o someterse a Labán (*Beer baSadé*).

21. *Sifri* 301. Ver la segunda explicación del Maharal de Praga en la nota 19.

quien descendió a Mitzráim, habitando allí pocos en número, y allí se convirtió en un gran pueblo, poderoso y numeroso. ⁶En Mitzráim nos hicieron mal y nos afligieron, e impusieron sobre nosotros una servidumbre dura. ⁷Entonces clamamos al Eterno, el Dios de nuestros ancestros, y el Eterno escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestra pena y nuestra opresión. ⁸El Eterno nos sacó de Mitzráim con mano poderosa y con brazo extendido, con gran pavor y con signos y prodigios. ⁹Y nos trajo a este lugar y nos entregó

וַיֵּרֶד מִצְרָיִם וַיֵּגֶר שָׁם בְּמִתִּי
מְעַט וַיְהִי-שָׁם לְגוֹי גָּדוֹל עָצוּם
וְרָב: וַיַּרְעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְרִים
וַיַּעֲנוּנוּ וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבֹדָה קָשָׁה:
וַיַּצְעֲקוּ אֶל-יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ
וַיִּשְׁמַע יְהוָה אֶת-קֹלָנוּ וַיֵּרָא
אֶת-עַנְיָנוּ וְאֶת-עַמְלָנוּ וְאֶת-לַחְצָנוּ:
ח וַיֹּצֵאֵנוּ יְהוָה מִמִּצְרַיִם בְּיָד
חֲזָקָה וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה וּבְמָחָא גָּדֹל
וּבְאֹתוֹת וּבְמוֹפְתִים: ט וַיַּבְאֵנוּ
אֶל-הַמָּקוֹם הַזֶּה וַיִּתֵּן-לָנוּ

ONKELÓS

וּנְחַת לַמִּצְרִים וְדָר תַּמּוּ בָּעַם זָעַר וְהָיָה תַּמּוּ לָעַם רַב תַּקִּיף וְסָגִי: וַאֲבֵאִישׁוֹ לָנָא וְנִי
וְתִנָּא מִצְרַיִם וְעַנְיָנָא וְיִהְיֵי עַלְנָא פְּלִחְנָא קָשִׁיָּא: וַיַּצְלִינָא קָדָם יְיָ אֱלֹהֵי דְאַבְרָהָמָא וְקַבִּיל
יְיָ צְלוֹתָנָא וְגַלִּי קְדֻמוֹתַי עַמְלָנָא וְלֹאֲוִתָנָא וְדִחְקָנָא: ח וַאֲפָקָנָא יְיָ מִמִּצְרַיִם בְּיָדָא תַּקִּיפָא
וּבִזְרָעָא מְרִמָּא וּבְחֻזָּנָא רַבָּא וּבְאֹתֵי וּבְמוֹפְתֵי: ט וַאֲיִתָּנָא לְאַתְרָא הַדִּין וְיִהְיֵי לָנָא

RASHÍ

חֹשֶׁב לָהֶם הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא שְׂאֲחָרִי זֹאת יָרַד יַעֲקֹב לַמִּצְרַיִם:
מִחֲשָׁבָה (רָעָה) כְּמַעֲשֶׂה: וַיֵּרֶד מִצְרָיִם. בְּמִתִּי מְעַט. בְּשִׁבְעִים נָפֶשׁ: (ט) אֶל
וְעוֹד אֲחֵרִים בָּאוּ עָלֵינוּ לְכַלּוֹתָנָה, הַמָּקוֹם הַזֶּה. זֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Santo –bendito es– les considera un pensamiento {malvado} como un acto.²²

וַיֵּרֶד מִצְרָיִם / QUIEN DESCENDIÓ A MITZRÁIM. Y además otros vinieron contra nosotros a fin de exterminarnos, ya que después de ese encuentro con Labán, Yaacob descendió a Mitzráim.²³

בְּמִתִּי מְעַט / POCOS EN NÚMERO. Con setenta personas.²⁴

9. אֶל הַמָּקוֹם הַזֶּה / A ESTE LUGAR. Este es el Templo.²⁵

22. *Talmud Yerushalmí, Peá* 1:1. Esto quiere decir que si un gentil quiso cometer un acto malvado, pero las circunstancias le impidieron llevarlo a cabo, aun así se le considera como si efectivamente hubiera logrado llevar a cabo el acto.

23. El versículo parece decir que el hecho de que Yaacob descendiera a Mitzráim fue consecuencia directa de que Labán procuró hacer que Yaacob pereciera. Sin embargo, no es así, pues se trata de dos hechos que tuvieron dos causas distintas. Es por eso que Rashí precisa que la frase “y descendió a

Mitzráim” se refiere a otra persecución distinta de la de Labán (*Sifé Jajamim; Baer Heteb*).

24. *Sifri* 301. Ver *Bereshit* 46:27: “[...] Todas las almas de la casa de Yaacob que vinieron a Mitzráim eran setenta”, y *Shemot* 1:5: “Todas las personas que salieron de los muslos de Yaacob eran setenta...”

25. *Sifri* 301. Puesto que el versículo ya menciona a la Tierra de Israel en general, al decir “nos entregó esta tierra”, la frase “y nos trajo a este lugar” no puede referirse a lo mismo. Por eso Rashí aclara que ese “lugar” se refiere al Templo.

esta tierra, una tierra que mana leche y miel.¹⁰ Y ahora, he aquí que he aportado lo primero de los frutos del suelo que Tú me has entregado, oh Eterno". Y lo colocarás delante del Eterno tu Dios, y te postrarás delante del Eterno tu Dios.¹¹ Y te regocijarás en todo lo bueno que el Eterno tu Dios ha concedido a ti y a tu casa, tú y el leví y el prosélito

אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶרֶץ זָבַת חֶלֶב
וְדָבָשׁ: י וְעַתָּה הִנֵּה הֵבֵאתִי אֶת־
רֵאשִׁית פְּרֵי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר־נָתַתָּה לִּי
יְהוָה וְהִנֵּחְתָּ לִּפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ
וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לִּפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ:
יֵא וְשִׂמַּחְתָּ בְּכָל־הַטּוֹב אֲשֶׁר נָתַן־לְךָ
יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וּלְבֵיתְךָ אֹתָהּ וְהַלְוִי וְהַגֵּר

ONKELÓS

יְת אֶרְעָא הָדָא אֶרְעָא עֲבָדָא חֶלֶב וְדָבָשׁ: י וּכְעַן הָא אֵיתִיתִי יְת רִישׁ אֲבָא
דְּאֶרְעָא דִּי יִהְבֵּת לִי יֵי וְתַחְתָּנָה (ו"א וְתַחְתָּנָה) קָדָם יֵי אֱלֹהֶיךָ וְתַסְגִּיד קָדָם יֵי
אֱלֹהֶיךָ: יֵא וְתַחְתָּי בְּכָל טַבְתָּא דִּי יִהְבֵּת לְךָ יֵי אֱלֹהֶיךָ וְלֹאֲנִשׁ בֵּיתְךָ אֹתָּ וְלֹאֲנִי וְגִיּוּרָא

RASHÍ

וַיִּתֵּן לָנוּ אֶת הָאָרֶץ. כְּמִשְׁמַעוֹ: (י) וְהִנֵּחְתָּ. מִגִּיד
שְׁנוּטָלוּ אַחֵר חֲנֻפֶּת חֶפְתָּו וְאוֹחֻזוֹ בִּידוֹ
כְּשֶׁהוּא קוֹרֵא וְחוֹזֵר וּמְנִיף: (יֵא) וְשִׂמַּחְתָּ בְּכָל
הַטּוֹב. מִכָּאֵן אָמְרוּ: אֵין קוֹרִין מִקְרָא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וַיִּתֵּן לָנוּ אֶת הָאָרֶץ / Y NOS ENTREGÓ [ESTA] TIERRA. Esto debe ser entendido tal como suena literalmente.²⁶

10. וְהִנֵּחְתָּ / Y LO COLOCARÁ. Esto informa que el dueño toma la ofrenda y la sostiene en la mano mientras recita la declaración y luego la vuelve a mecer en vaivén.²⁷

11. וְשִׂמַּחְתָּ בְּכָל הַטּוֹב / Y TE REGOCIJARÁS EN TODO LO BUENO. De este versículo los Sabios afirmaron que la declaración de la ofrenda de primicias [*bikurim*] solamente es recitada en un momento de alegría, esto es, de Shabuot a Sucot.²⁸ Pues es durante ese lapso de tiempo que la persona recoge su cosecha y sus frutos, su vino y su aceite. Pero de Sucot en adelante, la persona puede traer la ofrenda de primicias, pero no recita la declaración.²⁹

וְהַלְוִי / TÚ Y EL LEVÍ. El leví también está obligado a traer las primicias, si los leviim plantaron

26. Es decir, en referencia al territorio mismo de Israel.

27. *Sifri* 301. En el v. 4, la Torá dice que el kohén debe tomar el cesto con la ofrenda de primicias de la mano del dueño y colocarla "delante del Altar del Eterno". Ese acto era realizado antes de que el dueño hiciera la declaración. Por tanto, cuando aquí el versículo dice que el dueño debe colocarla "delante del Eterno" después de la declaración, con ello implica que durante la declaración el dueño la tomó de ahí y la sostuvo en su mano. Ahora bien, es lógico asumir que así como antes de la primera

colocación de la ofrenda había que moverla en vaivén, también había que hacerlo antes de la segunda colocación (*Gur Aryé*).

28. Como está prohibido que una persona que no sea kohén disfrute de las primicias (ya que son donadas al kohén), no tendría sentido que la Torá dijese "y te regocijarás en todo lo bueno". Por ello, Rashí explica que el "regocijo" mencionado ahí no puede referirse a algo concreto, sino a un periodo de tiempo (*Gur Aryé*).

29. *Pesajim* 36b; *Bikurim* 1:6.

que está en medio de ti.

¹² Cuando termines de separar todo el diezmo de tu cosecha del tercer año,

אֲשֶׁר בְּקֶרְבְּךָ: שְׁנֵי יָבֵי
תְּכַלֶּה לַעֲשֹׂר אֶת-כָּל-מַעֲשֶׂר
תְּבוֹאָתְךָ בַּשָּׁנָה הַשְּׁלִישִׁת

ONKELÓS

די בינך: יב ארי תשצי לעשרא ית כל מעשר עללתך בשנתא תליתא

RASHÍ

כשתגמר להפריש מעשרות של שנה השלישית, קבע זמן הבעור והודוי בערב הפסח של שנה הרביעית, שנאמר: מקצה שלש שנים תוציא

בתוך עריהם: והגר אשר בקרבך. מביא ואינו קורא, שאינו יכול לומר: לאבתינו (ולעיל פסוק ג: ויב) כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

en sus ciudades.^{30, 31}

וְהַגֵּר אֲשֶׁר בְּקֶרְבְּךָ / Y EL PROSÉLITO QUE ESTÁ EN TU SENO. Él trae la ofrenda de primicias, pero no recita la declaración, ya que él no puede decir la frase "...la tierra que el Eterno había jurado a nuestros ancestros".³²

12. **CUANDO TERMINES DE SEPARAR TODO EL DIEZMO DE TU COSECHA DEL TERCER AÑO.** Es decir, cuando termines de separar los diezmos³³ del tercer año, fija el tiempo para la eliminación del diezmo y para la confesión³⁴ en la víspera de Pésaj del cuarto año,³⁵ como se declara: "Al término [מקצה] de tres años sacarás todo el diezmo,

30. Aunque la tribu de Leví no poseía patrimonio territorial en la Tierra de Israel, le fueron adjudicadas cuarenta y ocho ciudades de residencia. Si los leviim de esas ciudades plantaban, entonces les incumbía la obligación de traer las primicias. Ahora bien, según dictamina Rambam en *Hiljot Bikurim* 4:3, lo dicho aquí respecto a los leviim es aplicable por igual a los kohanim.

31. En otros versículos en que la Torá habla de alegría o regocijo en relación con el leví, el sentido que eso tiene es que el israelita debe alegrar al leví [ver, por ejemplo, los vv. 12:12, 12:18 y 16:11]. Eso se demuestra porque en todos esos casos el versículo siempre menciona primero a los hijos del israelita antes que al leví, lo cual sugiere que ahí la Torá prescribe la obligación de alegrar primero a los hijos y luego al leví. Pero como aquí la Torá no menciona a los hijos y en vez de eso menciona al leví junto con el israelita, eso sugiere que no se refiere a una obligación de alegrar a otro, sino a una obligación que ambos comparten por igual (*Lifshutó shel Rashi*).

32. *Supra*, v. 3; *Bikurim* 1:4.

33. En hebreo la raíz עשר literalmente significa "diez". Aunque esta raíz es siempre utilizada en el

sentido de "diezmo", dependiendo del contexto el significado preciso que adopta puede variar. En este caso, Rashi explica que la frase *אֶת-כָּל-מַעֲשֶׂר* significa "cuando termines de *separar* todo el diezmo".

34. Este versículo es complemento del v. 14:28. Ahí la Torá habla de *biur maaserot*, la obligación que cada persona tiene de "eliminar" de su propiedad los diversos tipos de diezmo que está obligado a dar y asegurarse de que lleguen a sus destinatarios respectivos. Aquí la Torá agrega el precepto de *vidui maaserot*, hacer una declaración [*vidui*] sobre eso. En aquel versículo la Torá habla del año en que se debe cumplir ese precepto y aquí habla de la época del año en que debe hacerse.

35. El diezmo [*maaser*] es la porción del producto agrícola que cada año debe ser separada y entregada a sus destinatarios. El diezmo es de tres clases: primer diezmo [*maaser rishón*], segundo diezmo [*maaser sheni*] y diezmo del pobre [*maaser ani*]. El ciclo de años consta de seis años de labores agrícolas; el séptimo es de descanso [*Shemita*]. Este ciclo de seis es dividido en dos ciclos menores de tres años cada uno. La separación del diezmo sigue este ciclo de tres años. Cada año se separa el primer

שְׁנַת הַמַּעֲשֵׂר וְנִתְּנָהּ לְלֵוִי
el año del diezmo, lo donarás al leví,

ONKELÓS

שְׁנַת מַעֲשֵׂרָא וְנִתְּנָה לְלֵוִיָּהּ

RASHÍ

וְגו' (ולעיל יד:כח). נֶאֱמַר כָּאן: מִקָּץ, וְנֶאֱמַר לְהָקֵן: מִקָּץ שְׁבַע שָׁנִים וְלִקְמוֹן לֵאמֹר: לְעֵנֶיךָ הַקְּהֵל מֵה לְהָקֵן רֶגֶל, אִם מֵה לְהָקֵן חֹג הַסְּכּוֹת, אִם כָּאן רֶגֶל, תִּלְמִיד לֹאִמַּר: כִּי תִכְלֶה לַעֲשׂוֹר מַעֲשְׂרוֹת שֶׁל שָׁנָה הַשְּׁלִישִׁית, רֶגֶל שְׁתַּמְעֲשׂוֹת

כָּלֵין בּוֹ, וְזֶהוּ פֶסַח, שֶׁהֲרֵבָה אֵילָנוֹת יֵשׁ שְׁנִלְקֻטִּין אַחֵר הַסְּכּוֹת. נִמְצְאוּ מַעֲשְׂרוֹת שֶׁל שְׁלִישִׁית כָּלֵין בְּפֶסַח שֶׁל רַב־יְעִית, וְכָל מִי שֶׁשָּׁהָה מַעֲשְׂרוֹתָיו הִצְרִיכּוֹ הַכְּתוּב לִבְעָרוֹ מִן הַבֵּית: שְׁנַת הַמַּעֲשֵׂר. שָׁנָה שְׁאִין נוֹהֵג בָּהּ אֵלָּא מַעֲשֵׂר אֶחָד מִשְׁנֵי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

etc.”³⁶ Esto se infiere por analogía de términos:³⁷ ahí la Torá dice מִקָּץ, una variante de מִקָּץ, “al término”, y más adelante, respecto al precepto de **congregar** al pueblo,³⁸ también dice מִקָּץ, en la frase “al término de [מִקָּץ] siete años”.³⁹ Así como ahí la Torá habla de cumplir ese precepto en una festividad,⁴⁰ así también aquí se refiere a cumplir este precepto en una festividad. Ahora bien, si dijeras que así como allá la Torá se refiere a la festividad de Sucot, así también aquí hay que asumir que se refiere a la festividad de Sucot, eso no puede ser, ya que aquí la Torá declara: “Cuando termines de separar todo el diezmo...” Este versículo habla de los diezmos del tercer año e implica que se refiere a la festividad en la que los diezmos se terminan, que es Pésaj, ya que hay muchas variedades de árbol cuyos frutos son recogidos después de Sucot.⁴¹ Por consiguiente, los diezmos del tercer año se terminan en Pésaj del cuarto año. Y a todo el que se haya demorado en entregar sus diezmos, la Escritura le exige que los elimine de la casa.⁴²

שְׁנַת הַמַּעֲשֵׂר / EL AÑO DEL DIEZMO. Es decir, el año en que únicamente aplica uno solo de los dos

diezmo [ver *Bemidbar* 18:26], el cual es entregado al leví; luego se separa el segundo diezmo, el cual es llevado a Yerushaláim para ser ingerido allí. Esto es realizado el primero y segundo años del ciclo de tres años [ver los vv. 14:22-26]. Pero en el tercer año, en lugar del segundo diezmo se separa el “diezmo del pobre” [*maaser ani*], que es entregado a los pobres [ver los vv. 14:28-29]. Este ciclo se repite cada tres años, excepto en el séptimo año [*Shemitá*] y en el año cincuenta [*Yobel* o año del Jubileo], en los cuales no se separa ningún tipo de diezmo. Aquí la Torá ordena que para la víspera de Pésaj del año que sigue al ciclo de tres años (es decir, el cuarto año; y si se considera como ciclo de seis años, en el séptimo año) el dueño del producto agrícola se asegure de haber entregado las distintas clases de diezmo a sus destinatarios respectivos. Y luego, en el último día de Pésaj de ese mismo año, el dueño debe recitar la declaración mencionada en los vv. 13-15.

36. *Supra*, v. 14:28. Ver Rashí ahí mismo, s.v. מִקָּץ שְׁלֹשׁ שָׁנִים, así como las notas 296-297 de la parashat

Reé.

37. Es decir, por el método de interpretación llamado *guezará shavá*. Ver arriba la nota 5.

38. En ese versículo Rashí se refiere al precepto de *hakhel*, que consiste en que el rey de Israel reúne a todo el pueblo y le lee el libro de *Debarim*. Ver al respecto los vv. 31:10-13.

39. *Infra*, v. 31:10.

40. La festividad de la que se habla ahí es Sucot: “Al término de siete años, en la época del año de la remisión, en el festival de Sucot...” (v. 31:10).

41. Respecto a frutos de árbol, el año en que el fruto retoña es considerado su año para efectos de dar el diezmo del fruto. Por consiguiente, si los frutos de una variedad de árbol retoñaron en el tercer año, antes del mes de Tishré siguiente, esos frutos son considerados del tercer año, aunque en la práctica el fruto madure meses después y sea cosechado después de la festividad de Sucot siguiente, que tiene lugar en el mes de Tishré (*Beer Itzjak*).

42. *Sifri* 302.

al prosélito, al huérfano y a la viuda, y ellos lo comerán en tus ciudades y se saciarán. ¹³ Y dirás delante del Eterno

לִגְרֹם לִיתוֹם וְלֹאֲלֻמָּנָה וְאָכְלוּ בְּשַׁעֲרֶיךָ וְשִׂבְעוּ: יֵאמְרָתָּ לִפְנֵי יְהוָה

ONKELÓS

לְגִיזְרָא לִיתְמָא וְלֹאֲרֻמָּלָא וְיִכְלוּ בְּקֻרְיֵיךָ וְיִשְׂבְּעוּ: יֵאמְרִימֵר קֳדָם יי

RASHÍ

שָׁאִין נוֹהֵג מֵאוֹתָן שְׁנֵי מַעֲשֵׂרוֹת אֶלָּא הָאֶחָד. וְאִיזָה זֶה? מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן. וְתַחַת מַעֲשֵׂר שְׁנֵי יִתֵּן מַעֲשֵׂר עֲנִי, שֶׁנֶּאֱמַר כָּאן: וְנָתַתָּ לָלוֹי אֶת אֲשֶׁר לוֹ, הָרִי מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לִגְרֹם לִיתוֹם וְלֹאֲלֻמָּנָה, זֶה מַעֲשֵׂר עֲנִי: וְאָכְלוּ בְּשַׁעֲרֶיךָ וְשִׂבְעוּ. וְתֵן לָהֶם כְּדֵי שְׂבָעוּ. מִכָּאן אָמְרוּ: אֵין פֻּרְחָתִין לְעֲנִי בְּגוֹרֶן פְּחוֹת מִחֲצִי קֶב חֲסִים וְכו':

מַעֲשֵׂרוֹת שְׁנֵהֶן בְּשָׁנֵי שְׁלָפְנִיָּה. שְׁשָׁנָה רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה שֶׁל שְׁמִיטָה נוֹהֵג בָּהֶן מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: כִּי תִקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַמַּעֲשֵׂר (במדבר יח:כו), וּמַעֲשֵׂר שְׁנִי, שֶׁנֶּאֱמַר: וְאָכְלָתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ... מַעֲשֵׂר דְּגָנְךָ תִּירֶשֶׁךָ וְיִצְהָרְךָ וְלַעִיל יִדְכֹּן. הָרִי שְׁנֵי מַעֲשֵׂרוֹת, וְכֵן וְלִמְדוֹד כָּאן בְּשָׁנָה חֲשִׁלִּישִׁית

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

diezmos que aplicaron en los dos años precedentes.⁴³ Pues en el primero y segundo años del ciclo de *Shemittá*, que consta de siete años, el primer diezmo aplica, como se declara: “Cuando tomen de los Hijos de Israel el diezmo”,⁴⁴ y también el segundo diezmo, como se declara: “[Lo] comerás delante del Eterno tu Dios... el diezmo de tu grano, tu vino y tu aceite”.⁴⁵ Ahí tienes dos diezmos. Y aquí la Escritura viene y te enseña que en el tercer año no aplican esos dos diezmos, sino sólo uno. ¿Y cuál es? El primer diezmo.⁴⁶ Y en vez del segundo diezmo se da el diezmo del pobre. Pues aquí la Torá dice “entregarás al leví”, implicando que le entregues lo que le corresponde, que es el primer diezmo. Y luego, cuando dice “al prosélito, al huérfano y a la viuda”, eso se refiere al diezmo del pobre.⁴⁷

וְאָכְלוּ בְּשַׁעֲרֶיךָ וְשִׂבְעוּ / Y ELLOS LO COMERÁN EN TUS CIUDADES Y SE SACIARÁN. Esto implica: dales lo suficiente para que se sacien. De este versículo, los Sabios dijeron: “En la era⁴⁸ no se da al pobre menos de la mitad de un *kab*⁴⁹ de trigo, etc.”⁵⁰

43. La expresión “el año del diezmo” implica que hay años en que se separa el diezmo y otros en que no se separa. Pero no es así, ya que en todos los años de labor agrícola se separa el diezmo [excepto en *Shemittá*, el séptimo año, que no es de labor agrícola]. Por ello, Rashí explica que שְׁנֵי הַמַּעֲשֵׂר, “el año del diezmo”, tiene el sentido de “el año de [un solo] diezmo” (*Gur Aryé*).

44. *Bemidbar* 18:26. El versículo completo es: “Y a los leviim hablarás y les dirás: Cuando tomen de los Hijos de Israel el diezmo que Yo les he dado de parte de ellos como patrimonio de ustedes, deberán separar de él la porción separada al Eterno, un diezmo del diezmo”. Ese versículo habla de *maaser rishón* [primer diezmo] que los leviim reciben de los israelitas y de *terumat maaser*, el diezmo que los

leviim entregaban a los kohanim del *maaser rishón*.

45. *Supra*, v. 14:23. Ese versículo específicamente habla de *maaser sheni*, el segundo diezmo.

46. Por tanto, la frase שְׁנֵי הַמַּעֲשֵׂר, “el año del diezmo”, se refiere específicamente al primer diezmo, el cual es entregado a los leviim.

47. *Rosh Hashaná* 12b; *Sifri* 302.

48. En español, “era” es el nombre que se da al lugar donde se trillan las mieses.

49. *Kab* es una antigua medida de capacidad que en términos modernos oscila entre 1.4 y 2.9 litros.

50. *Peá* 8:5; *Sifri* 303. La frase que Rashí cita continúa: “...o medio *kab* de cebada”. Rashí hace el mismo comentario a propósito de una frase similar en el v. 14:29, s.v. וְאָכְלוּ וְשִׂבְעוּ.

tu Dios: “He eliminado de la casa lo consagrado, y también lo he entregado al leví, al prosélito, al huérfano

אֱלֹהֶיךָ בְּעֶרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן־הַבַּיִת וְגַם נָתַתִּיו לְלֵוִי וְלִגֵּר לִיתֵמוֹת

ONKELÓS

אֱלֹהֶיךָ פָּלַתִּי קֹדֶשׁ מִמֶּשְׁכַּן מִן בֵּיתָא וְאִי יְהִבְתָּה לְלֵוִיָּהּ וְלִגְיֹרָא לִיתֵמָנָא

RASHÍ

(יג) וְאָמַרְתָּ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ. הַתּוֹדָה שֶׁנָּתַתָּ שֶׁל שְׁתֵּי שָׁנִים וְלֹא הֶעָלָם לִירוּשָׁלַיִם, מִעֲשָׂרוֹתֶיךָ: בְּעֶרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן הַבַּיִת. זֶה מִעֲשֵׂר שְׂצָרִיד לְהַעֲלוֹתָם עֲכָשָׁיו: וְגַם נָתַתִּיו לְלֵוִי. זֶה שְׁנֵי וְנִסְעָ רַבְעִי. וְלִמְדֵךְ שָׂאֵם שֶׁהָא מִעֲשָׂרוֹתָיו מִעֲשֵׂר רִאשׁוֹן: וְגַם. לְרַבּוֹת תְּרוּמוֹת וּבְכּוּרִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. אֱלֹהֶיךָ לִפְנֵי ה' וְאָמַרְתָּ לִפְנֵי ה' / Y DIRÁS DELANTE DEL ETERNO TU DIOS. Es decir, **declararás**⁵¹ que has entregado todos tus diezmos.⁵²

בְּעֶרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן הַבַּיִת / HE ELIMINADO DE LA CASA LO CONSAGRADO. Esto se refiere al segundo diezmo y a los frutos de un plantío de árbol en su cuarto año.⁵³ Y aquí el versículo te enseña que si una persona se demoró en entregar sus diezmos de dos años y no los ha llevado a Yerushaláim, debe llevarlos y consumirlos allá **ahora**, después del tercer año.

וְגַם נָתַתִּיו לְלֵוִי / Y TAMBIÉN LO HE ENTREGADO AL LEVÍ. Esto se refiere al primer diezmo.⁵⁴

וְגַם / Y TAMBIÉN. Esto fue enunciado para incluir⁵⁵ las porciones separadas [terumot]⁵⁶ y las primicias.⁵⁷

51. En hebreo, וְדִוִּי, *vidui*, palabra que literalmente significa “confesión”. En sentido estricto, una “confesión” significa dar fe de la veracidad de algo, o sea, afirmar algo respecto a una situación. En este contexto, la persona declara o afirma que ha cumplido con su obligación de dar los distintos diezmos a sus respectivos destinatarios.

52. *Sifri* 303. Aunque la frase en hebreo literalmente dice “dirás delante del Eterno”, hay que entenderla en el sentido de hacer una declaración delante de Él, ya que como Él conoce todo lo que el ser humano hace, sería superfluo que el ser humano tuviera que decirle a Él lo que hizo (*Sifté Jajamim*).

53. En *Vayikrá* 19:23-25, la Torá dice: “Cuando entren a la tierra [de Israel] y planten cualquier clase de árbol comestible, tratarán su fruto como vedado; durante tres años será vedado para ustedes, no podrá ser comido. En el cuarto año todo su fruto será consagrado [קֹדֶשׁ] para loar al Eterno. Y en el quinto año podrán comer su fruto, a fin de incrementar su cosecha para ustedes; Yo soy el Eterno, su Dios”. Ahí la Torá prescribe que los frutos de un árbol joven en su cuarto año son consagrados [קֹדֶשׁ]. Aquí la Torá aplica esta misma

descripción al segundo diezmo. Por tanto, ambas cosas poseen el mismo grado de santidad y, en consecuencia, deben ser llevados a Yerushaláim e ingeridos ahí. En *Vayikrá* 27:30 la Torá también define a los frutos de un plantío de árbol en su cuarto año [*neta rabai*] como “consagrado”.

54. Ver arriba las notas 35 y 44.

55. La palabra גַּם, “también”, es un vocablo incluyente o aumentativo. En este caso, implica que algo más que lo enunciado literalmente también queda incluido.

56. Se aplica el nombre “porción separada” [*terumá*] a dos tipos de diezmo: a la *terumá guedolá* [“gran *terumá*”], que es la parte de la cosecha que el israelita entrega directamente al kohén, y a la *terumat maaser* [“porción separada del diezmo”] que es la parte que el leví entrega al kohén del primer diezmo que recibió del israelita. En este caso, Rashí se refiere a ambas (*Mizraji*, según el Midrash *Sifri*). El orden de separación de las distintas clases de diezmo es explicada en la nota 45 de la parashat *Reé*.

57. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:10.

y a la viuda, conforme a todo Tu mandamiento que Tú me has ordenado; no he transgredido Tus mandamientos ni he olvidado. ¹⁴No comí

וְלֹא־לִמְנָה בְּכָל־מִצְוֹתֶיךָ אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי לֹא־עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ וְלֹא שָׁכַחְתִּי יְיָ לֹא־אֲכַלְתִּי

ONKELÓS

וְלֹא־רָמַלָא בְּכָל תַּפְקֻדְתְּךָ דִּי פְקֻדְתִּי לֹא עֲבַרְתִּי מִפְקֻדֶיךָ וְלֹא נִשִּׁיתִי יְיָ לֹא אֲכַלְתִּי

RASHÍ

וְכַתִּיב: מִלֵּאֲתֶךָ וְדִמְעָה לֹא תֵאָחֵר (שמות כב:כח) לֹא תִשָּׁנָה אֶת הַסֹּדֶר: לֹא עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ. לֹא הִפְרַשְׁתִּי מִמֶּנּוּ עַל שֶׁאִינוּ מֵינֹו וּמִן הַחֲדָשׁ עַל הַיָּשָׁן. וְלֹא שָׁכַחְתִּי. מִלְּבַרְכֶּךָ עַל הַפְּרִשַׁת מַעֲשֵׂרוֹת:

לִגְר לִיתוֹם וְלֹא־לִמְנָה. זֶה מַעֲשֵׂר עֲנִי: בְּכָל מִצְוֹת. נִתְּנִים כְּסֻדְרָן, לֹא הִקְדַּמְתִּי תְרוּמָה לְבַפּוּרִים וְלֹא מַעֲשֵׂר לְתְרוּמָה, וְלֹא שָׁנִי לְרֵאשׁוֹן. שֶׁהִתְרוּמָה קְרוּיָה רֵאשִׁית, שֶׁהִיא רֵאשׁוֹנָה מִשְׁנַעֲשֵׂה דָגָן,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לִגְר לִיתוֹם וְלֹא־לִמְנָה / AL PROSÉLITO, AL HUÉRFANO Y A LA VIUDA. Esto se refiere al diezmo del pobre.⁵⁸

בְּכָל מִצְוֹת / CONFORME A TODO TU MANDAMIENTO. Esto implica: yo les di según su orden correcto.⁵⁹ No antepuse la porción separada [*terumá*] a las primicias [*bikurim*], ni los diezmos [*maaser*] antes de la porción separada, ni el segundo diezmo [*maaser sheni*] al primer diezmo [*maaser rishón*].⁶⁰ Pues la porción separada es llamada “primicia” [רֵאשִׁית] ⁶¹ porque es la primera contribución que se da una vez que la cosecha se ha convertido en grano.⁶² Y al respecto está escrito: “No demorarás tu ofrenda de plenitud ni tu ofrenda líquida”.⁶³

לֹא עֲבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ / NO HE TRANSGREDIDO TUS MANDAMIENTOS. Es decir, no separé los diezmos de una especie de fruto por otro que no es de su misma especie, ni de una cosecha nueva por una vieja.⁶⁴

וְלֹא שָׁכַחְתִּי / NI HE OLVIDADO. Bendecirte, por la separación de diezmos.⁶⁵

58. Ver Rashí al v. 26:12, s.v. שְׁנַת חֲמִשָּׁה, así como la nota 35.

59. La expresión בְּכָל מִצְוֹת, “conforme a *todo* Tu mandamiento”, implica que la persona debe dar los diezmos en forma completa y ordenada.

60. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:11.

61. En el v. 18:4: “La primicia [רֵאשִׁית] de tu grano, de tu vino y de tu aceite...” Ahí mismo, s.v. רֵאשִׁית, Rashí explica que esa “primicia” se refiere a la *terumá*, la porción separada que el israelita entrega al kohén. No se refiere a la ofrenda de *bikurim*, que también es llamada “primicias”.

62. Es decir, una vez que el grano sembrado en el suelo se ha convertido en *dagán*, que es el nombre que se da al grano ya cosechado y colocado en montones. Es a partir de este momento que la cosecha se vuelve sujeta de diezmo.

63. *Shemot* 22:28. Ahí mismo, Rashí explica que la

“ofrenda de plenitud” se refiere a la ofrenda de primicias [*bikurim*] y la “ofrenda líquida” se refiere a la porción separada [*terumá*]. Y también ahí mismo, s.v. לֹא תֵאָחֵר, expresa una idea semejante a la de aquí, pues explica que la frase לֹא תֵאָחֵר, “no demorarás” significa que está prohibido cambiar el orden de separación de las diferentes clases de diezmo, retrasando lo que viene primero y adelantando lo que viene después.

64. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:11. Ahí mismo, el Midrash agrega: “...ni de lo que ha sido separado [del suelo] por lo que [todavía] está unido [al suelo], ni de lo que está unido por lo que ha sido separado”.

65. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:11. Es decir, que la persona no olvidó recitar la bendición por la oportunidad de cumplir el precepto de separar los diezmos, bendición que es dicha en el momento mismo de hacerlo (*Baer Heteb*). En *Berajot* 40b, Rashí explica que la bendición es: “Bendito eres Tú,

de él en mi luto, no eliminé de él en מִמֶּנּוּ וְלֹא-בְעֵרְתִּי
estado de impureza ni tampoco de él מִמֶּנּוּ וְלֹא-נִתַּתִּי בְּטִמְאָה

ONKELÓS

בְּאַבְלֵי מָנָה וְלֹא פִלְתִּי מָנָה בְּדִמְסָאָב וְלֹא יְהִיבִית מָנָה

RASHÍ

(יד) לא אכלתי באני ממנו. מכאן שאסור טמא. והיכן הזהר על כך? לא תוכל לאונן: ולא בערתי ממנו בטמא. בין שאני לאכול בשעריך ולעיל יביוז, זו אכילת טמא והוא טהור, בין שאני טהור והוא טמא, כמו שנאמר בפסוקי המקדשים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. **NO COMÍ DE ÉL EN MI LUTO.** De aquí se aprende que el diezmo⁶⁶ está prohibido para el *onén*.^{67,68}

NO ELIMINÉ DE ÉL EN ESTADO DE IMPUREZA. Ya sea que yo esté en estado de impureza y el diezmo esté en estado de pureza, o que yo esté en estado de pureza y él en estado de impureza.⁶⁹ ¿Y dónde se le prohibió a la persona al respecto? En el versículo: “En tus ciudades no podrás comer: el diezmo...”⁷⁰ Ese versículo prohíbe comer el segundo diezmo en estado de impureza,⁷¹ como se declara respecto a ofrendas consagradas descalificadas:

Eterno, Dios nuestro, Soberano del universo, que nos ha consagrado con Sus mandamientos y nos ha ordenado separar las porciones separadas y los diezmos”. Aunque al igual que todas las bendiciones cuyo propósito es agradecer por el cumplimiento de los preceptos, esta bendición es de origen rabínico y no bíblico, Rashí es de la opinión que aquí el versículo hace una alusión a ella, y en él se apoyaron [*asmajta*] los Sabios para instituir la (*Tiféret Israel*).

66. Es decir, el segundo diezmo [*maaser sheni*], que es el único del que puede comer un israelita. Los demás diezmos van para el kohén o el leví (*Kitzur Mizraji*).

67. La Torá contempla dos estados de luto para la persona: *abel* y *onén*. Se llama *abel* a la persona que guarda luto cuando fallece cualquiera de siete parientes: padre, madre, esposa, hijo, hija, hermano o hermana. Se llama *onén* a esa persona en el día mismo del fallecimiento de su pariente, hasta que es enterado. Aquí la palabra hebrea que la Torá emplea es אָב, *on* [בְּאִנִּי con prefijo y sufijo]. Por tanto, se refiere al estado de luto en el día mismo del deceso del pariente.

68. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:12. El versículo no enuncia una prohibición; meramente reseña la declaración que debe decir la persona. Por ello, cuando Rashí dice que de aquí se aprende que está

prohibido que un *onén* coma del diezmo, quiere decir que aunque de aquí se infiere que la prohibición existe, la persona no podría ser penalizada con azotes por transgredirla, puesto que la prohibición no es enunciada explícitamente (*Mizraji*).

69. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:12.

70. *Supra*, v. 12:17. Ahí la Torá enumera las cosas que la persona no puede comer “en tus ciudades”: “...el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite; los primerizos de tus reses y de tus ovinos; ninguna ofrenda votiva que prometas, tus ofrendas voluntarias o la ofrenda de tu mano”. Ahí el “diezmo” se refiere al segundo diezmo [*maaser sheni*], que debe ser separado en los años primero, segundo, cuarto y quinto del ciclo agrícola de siete años, y luego llevado a Yerushaláim para ser ingerido ahí.

71. Es decir, cuando el *diezmo* mismo está en estado de impureza, aunque la persona esté pura. Pero la situación en la que la persona misma está impura y el diezmo puro entra dentro de la prohibición enunciada en *Vayikrá* 22:6: “La persona que lo toque será impuro hasta el anoecer y no podrá comer de las cosas consagradas, a menos que lave su carne en agua”.

לִבְמֵת שְׁמַעְתִּי בְּקוֹל יְהוָה אֱלֹהֵי
 עָשִׂיתִי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי:
 para los muertos; he obedecido la voz
 del Eterno, mi Dios, he hecho conforme
 a todo lo que me has ordenado.

ONKELOS

לְמֵית קַבְּלִית בְּמִמְרָא דִּי אֱלֹהֵי עֲבָדֵית כְּכֹל דִּי פִקְדָּתֵנִי:

RASHI

בְּשֶׁעָרִיד תֹּאכְלֶנּוּ חֶטְמָא וְהִטְהוֹר וְגו' וְלֵעִיל נִתְּנִי מִמֶּנּוּ לְמֵת. לְעִשׂוֹת לוֹ אֶרֶוֹן וְתַכְרִיכִין:
 טוֹכְבּוֹ. אֲכָל זֶה לֹא תוֹכֵל לְאָכּוֹל דְּרָדָּ שְׁמַעְתִּי בְּקוֹל ה' אֱלֹהֵי. הִבְיָאֵתִי לְבֵית
 אֲכִילַת שְׁעָרִיד הָאִמּוֹר בְּמַקּוֹם אַחֵר: וְלֹא הִבְחִירָה: עָשִׂיתִי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי. שְׁמַחְתִּי

TRADUCCIÓN DE RASHI

“En tus ciudades lo comerás, tanto el impuro como el puro juntos, etc.”⁷² Sin embargo, este diezmo consagrado no podrás comerlo según el modo de comer de “tus ciudades” enunciado en otro lugar de la Escritura.⁷³

וְלֹא נִתְּנִי מִמֶּנּוּ לְמֵת / NI TAMPOCO DI DE ÉL PARA LOS MUERTOS. Es decir, que no lo di para que hicieran para el difunto un ataúd o mortajas.⁷⁴

שְׁמַעְתִּי בְּקוֹל ה' אֱלֹהֵי / HE OBEDECIDO LA VOZ DEL ETERNO, MI DIOS. Lo he traído a la Casa Escogida, el Templo.⁷⁵

עָשִׂיתִי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתָנִי / HE HECHO CONFORME A TODO LO QUE ME HAS ORDENADO. Yo me alegré y,

72. *Supra*, v. 15:22. Ese versículo habla de animales consagrados que fueron descalificados como ofrendas debido a que les ocurrió un defecto, específicamente del animal primerizo [*bejor*] que fue descalificado. Esos animales deben ser redimidos con dinero y luego pueden ser ingeridos por cualquier persona. Cuando ahí el versículo dice: “En tus ciudades lo comerás, tanto el impuro como el puro juntos...” quiere decir que un individuo puro y uno impuro pueden comer de este animal redimido en el mismo plato, aunque a causa de ello el impuro contamine la carne y la vuelva impura. Por tanto, ese versículo claramente permite que un individuo puro coma alimentos en estado de impureza.

73. *Yebamot* 73b. En el v. 15:22, respecto a ofrendas consagradas descalificadas, la Torá permite que el individuo puro las coma aunque ellas estén impuras. Ahora bien, tanto en ese versículo como aquí, que habla del segundo diezmo, la Torá enuncia la expresión בְּשֶׁעָרִיד, “en tus ciudades”. El Talmud entiende que el hecho de que en ambos casos aparezca idéntica expresión implica que hay un nexo entre ellos, aunque con implicaciones opuestas: a diferencia del caso de ofrendas consagradas, el segundo diezmo no puede ser comido de igual modo

que aquél [“en tus ciudades”], esto es, que no puede ser comido si el diezmo mismo está impuro, aunque la persona esté pura.

74. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:12. La frase obviamente no quiere decir que no lo dio para el muerto mismo, sino que no lo destinó para que con el diezmo (que es un producto vegetal) se fabricara un ataúd o mortajas para el difunto. Por otra parte, aunque ya existe una prohibición general de destinar el diezmo para un uso que no sea el de servir de alimento, aquí la Torá prohíbe hacerlo incluso tratándose de cumplir un precepto con él, como es sepultar dignamente a un difunto (*Sifé Jajamira*).

75. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:12. Puesto que la persona ya declaró que cumplió con todos los preceptos que Dios le dio al respecto, al agregar aquí “he obedecido la voz del Eterno, mi Dios”, eso debe referirse a que cumplió un precepto adicional al respecto (*Mizrají*). Por otra parte, cuando Rashí dice que lo trajo “a la Casa Escogida” se está refiriendo específicamente a la ofrenda de primicias [*bikurim*], que sí debe ser llevada hasta el Templo; pero el segundo diezmo [*maaser shení*] basta con que lo lleve a Yerushaláim (*Beer baSadé*).

¹⁵ *Atisba desde el recinto de Tu santidad, desde el Cielo, y bendice a Tu pueblo, a Israel, y a la tierra que nos has entregado, como juraste a nuestros ancestros, una tierra que mana leche y miel*".

טו הַשְׁקִיפָה מִמַּעוֹן קִדְשׁךָ מִן־
הַשָּׁמַיִם וּבֵרַךְ אֶת־עַמְּךָ אֶת־
יִשְׂרָאֵל וְאֶת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּה
לָנוּ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאַבְתֵּינוּ
אֶרֶץ זָבֶת חֶלֶב וְדִבְשׁ: ס

ONKELÓS

טו אַסְתַּכִּי מִמְּדוּר קִדְשְׁךָ מִן שְׁמַיָּא וּבִרְךָ יְת עַמְּךָ יִת יִשְׂרָאֵל וְיִת אֶרְעָא
דִּי יִהְיֶה לָּנָא כְּמָא דִּי קִימַתָּא לְאַבְהֶתְנָא אֶרְעָא עֲבָדָא חֶלֶב וְדִבְשׁ:

RASHÍ

וְשִׁמַּחְתִּי בּוֹ: (טו) הַשְׁקִיפָה מִמַּעוֹן קִדְשְׁךָ. תִּלְכוּ וְנִתְּנִי גִשְׁמִיכֶם בְּעֵתָם (ויקרא כו:ג-ד):
עֲשִׂינוּ מֶה שְׁנִזְרַת עָלֵינוּ עֲשֵׂה אֵתָה אֲשֶׁר נָתַתָּה לָנוּ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאַבְתֵּינוּ. לָתֶה
מֶה שְׁעָלִיד לַעֲשׂוֹת שְׁאֻמְרָת אִם בְּחֻקֵּי לָנוּ וְקִימַתָּ אֶרֶץ זָבֶת חֶלֶב וְדִבְשׁ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

además, he alegrado a otros con él.⁷⁶

15. *ATISBA DESDE EL RECINTO DE TU SANTIDAD*. Esto implica: **nosotros hemos cumplido lo que Tú decretaste para nosotros; haz Tú ahora lo que te corresponde hacer**.⁷⁷ Pues Tú dijiste: “Si andan en Mis decretos... entonces Yo proveeré sus lluvias en su tiempo”.⁷⁸

QUE NOS HAS ENTREGADO, COMO JURASTE A NUESTROS ANCESTROS. Entregarla a nosotros, y cumpliste el juramento⁷⁹ dándonos “una tierra que mana leche y miel”.⁸⁰

76. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:12. En el v. 14:26, la Torá prescribe que el dueño debe regocijarse con el segundo diezmo: “...y comerás ahí delante del Eterno tu Dios y te regocijarás, tú y tu casa”. Y luego, en el v. 14:27, la Torá ordena que el dueño también debe beneficiar a otros con él. Aquí el Midrash interpreta que la frase “he hecho conforme a todo lo que me has ordenado” implica que el dueño no sólo debe alegrarse él mismo, sino también a otros.

77. *Sifri* 303; *Maaser Shení* 5:13.

78. *Vayikrá* 26:3-4. El pasaje completo es: “Si andan en Mis decretos y preservan Mis mandamientos y los llevan a cabo, entonces Yo proveeré sus lluvias en su tiempo, y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo rendirá su fruto”.

79. El versículo es problemático. En hebreo, la frase “como juraste a nuestros ancestros” no parece tener nexo conceptual directo ni con la frase que la precede ni con la que le sigue. No puede ser continuación directa de la frase precedente, *הָאֲדָמָה*, “la tierra que nos has entregado”, pues de ser así el versículo estaría diciendo que Dios juró

que ya nos entregó la Tierra de Israel, lo cual obviamente no es el caso: Él simplemente juró entregarla en el futuro. Por su parte, tampoco puede ser entendida en relación con la frase “una tierra que mana leche y miel”, ya que Dios nunca juró entregar al pueblo de Israel una tierra que tuviera precisamente esas características. Por ello, Rashí primeramente intercala “entregarla a nosotros” después de “como juraste a nuestros ancestros” para indicar que el sentido de esta última frase es simplemente que Dios juró a los ancestros del pueblo judío entregar la Tierra de Israel a sus descendientes. Hay que entender así la frase: “Que nos [la] has entregado, como juraste a nuestros ancestros entregarla a nosotros”. Segundo, Rashí agrega inmediatamente después “y cumpliste” para indicar que Dios cumplió esa misma promesa anterior (*Mizraji*; *Gur Aryé*).

80. Siguiendo la lectura de Rashí, la frase “una tierra que mana leche y miel” es independiente de la frase que le antecede, que habla de la promesa divina. Por tanto, lo que según Rashí el versículo quiere decir es que Dios no sólo cumplió Su

¹⁶*En este día el Eterno tu Dios te ordena llevar a cabo estos estatutos y estas leyes; los guardarás y los cumplirás con todo tu corazón y toda tu alma.*

שלישי טז היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך:

ONKELÓS

טז יומא הדין יי אלהיך מפקדך למעבד ית קימא האלון וית דינא ותטר ותעבד יתהון בכל לבך ובכל נפשך:

RASHÍ

(טז) היום הזה ה' אלהיך מצוך. בכל יום יהיו עליהם: ושמרת ועשית אותם. בת קול מברכתו בעיניך חדשים כאלו בו ביום נצטוית תבאת בפריים היום תשנה לשנה תבאה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. *ESTE DÍA EL ETERNO TU DIOS TE ORDENA.* Cada día los preceptos deben ser nuevos ante tus ojos, como si en ese mismo día se te hubiera ordenado respecto a ellos.⁸¹

LOS GUARDARÁS Y LOS CUMPLIRÁS. Una voz divina⁸² bendice a la persona: “Tú has traído la ofrenda de primicias [*bikurim*] en este día;⁸³ lo volverás a hacer el año siguiente”.⁸⁴

promesa, sino que lo hizo dando al pueblo judío algo más de lo que le prometió: no sólo un territorio cualquiera, sino uno “que mana leche y miel” (*Mizraji; Gur Aryé*).

relevante y actual.

82. Literalmente, *bat kol*, “un eco divino”.

83. Aquí Rashí relaciona la frase היום הזה, “este día”, con el día en que la persona trae la ofrenda de primicias al Templo. Siguiendo su lectura, el v. 16, además de aludir a la idea general de que los preceptos deben ser siempre relevantes, el versículo específicamente prosigue el tema de las primicias. Ahora bien, como la declaración que la persona hace respecto a las primicias concluye en el v. 15 y el texto no indica quién es el que pronuncia el discurso que inicia en el v. 16, Rashí aclara que es Dios mismo por medio de un “eco divino”.

84. *Tanjumá* 1. La frase “los guardarás y los cumplirás” no puede tratarse de un mandato, ya que justo antes el versículo mismo dice que Dios “te ordena cumplir estos estatutos y estas leyes”, lo cual claramente constituye un mandamiento. Por ello, Rashí explica que “los guardarás y los cumplirás” es una bendición que Dios da a la persona que cumple el precepto de llevar las primicias al Templo. Ahora bien, aunque esta bendición es enunciada en relación con la ofrenda de primicias, no se limita a ella, sino que aplica siempre que el ser humano cumpla cualquier mandamiento (*Masquil leDavid*).

81. *Tanjumá* 1. Rashí resuelve aquí dos dificultades del texto. En primer lugar, la frase “este día el Eterno tu Dios te ordena llevar a cabo estos estatutos y estas leyes” no puede ser entendida literalmente, ya que cuando Moshé pronunció estas palabras estaba en el año cuarenta, después de vagabundear cuarenta años en el desierto y desde la revelación en el Sinai Dios había ordenado los preceptos a Israel. Segundo, el demostrativo enfático הַזֶּה, “este” parece superfluo. Si Moshé simplemente quisiera decir que en ese día Dios los exhortaba, hubiera bastado que dijera הַיּוֹם, “hoy”. Por ello, Rashí entiende que la frase “este día el Eterno tu Dios te ordena cumplir estos estatutos y estas leyes” no tiene un referente cronológico concreto, sino que constituye una exhortación a futuro (*Beer baSadé; Or haJayim*). En el v. 6:6, s.v. אֲשֶׁר אֶלְכִּי מִכֵּן הַיּוֹם, Rashí hace un comentario similar al de aquí, ya que explica la frase “que yo te ordene hoy” en el sentido de que las palabras de la Torá no deben ser para la persona “como un edicto antiguo al que ningún hombre concede relevancia”, sino como algo siempre

¹⁷ *Tú has distinguido hoy al Eterno para que Él sea tu Dios y para andar en Sus caminos, guardar Sus estatutos, Sus mandamientos y Sus leyes, y para escuchar Su voz.* ¹⁸ *Y el Eterno te ha distinguido hoy para que seas Su pueblo atesorado —tal como Él te habló—, para guardar todos Sus mandamientos* ¹⁹ *y para ponerte excelso sobre todos los pueblos que Él ha hecho, para alabanza, renombre y esplendor, así como para que seas un pueblo santo para el Eterno tu Dios, tal como Él habló.*

י את־יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרךיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטי ושמע בקלו: יי ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר־לך ולשמר כל־מצותיו: יט ולתתך עליון על כל־הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם־קדוש ליהוה אלהיך כאשר דבר: פ

ONKELÓS

י ית יי חטבת יומא דין למחוי לך לאלה ולמחוד באחרו דתקנו קדמוחי ולמטר קדמוחי ופסודוחי ודינוחי ולקבלא במימרה: יי ויי חטבד יומא דין למחוי לה לעם חביב כמא די מליל לך ולמטר כל פסודוחי: יט ולמתנד עלאה על כל עממא די עבד לתשבחא ולשום ולרבו ולמחוד עם קדיש קדם יי אלהד כמא די מליל:

RASHÍ

וְדָבַר אַחֵר וּמִצְוֹתַי לָהֶם עַד וְהוּא לְשׁוֹן תִּפְאֶרֶת כְּמוֹ יִתְאַמְרוּ כָּל פּוֹעֲלֵי אֶוֹן (תהלים צד:ד) (יח) כְּאִשֶּׁר דָּבַר לָךְ. וְהִייתָם לִי סִגְלָה (שמות יט:ה) (יט) וְלִהְיֶיךָ עִם קְדוֹשׁ... כְּאִשֶּׁר דָּבַר. וְהִייתָם לִי קְדוֹשִׁים (ויקרא כ:כו):

(יז-יח) הָאִמְרָת... הָאִמְרִיד. אֵין לָהֶם עַד מוֹכִיחַ בְּמִקְרָא וְלִי נִרְאָה שֶׁהוּא לְשׁוֹן הַפְּרָשָׁה וְחִבְדָּלָה הַבְּדִלְתִּי לָךְ מֵאַלְהֵי הַנִּכְר לְהִיּוֹת לָךְ לֵאלֹהִים וְהוּא הַפְּרִיֶשֶׁד אֱלֹוִי מַעֲמִי הָאֶרֶץ לְהִיּוֹת לוֹ לְעַם סִגְלָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17-18. הָאִמְרָת... הָאִמְרִיד / TÚ HAS DISTINGUIDO... [EL ETERNO] TE HA DISTINGUIDO. Estos dos verbos no tienen una evidencia análoga que prueben su significado.⁸⁵ Pero a mí me parece que expresan la idea de **separación y distinción**. En tal caso, el significado del pasaje es: **tú has separado para ti al Eterno de dioses ajenos, para que Él sea Dios para ti; y, por su parte, Él te separó para Él de las demás naciones para que tú seas para Él una nación atesorada.** {Otra explicación: he hallado evidencia sobre el significado de estos verbos; expresan la idea de “**gloriarse**”. Serían similares en significado a la palabra יִתְאַמְרוּ en la frase: “Se vanaglorian [יִתְאַמְרוּ] los hacedores de iniquidad”.⁸⁶}

18. כְּאִשֶּׁר דָּבַר לָךְ / TAL COMO ÉL TE HABLÓ. Cuando dijo: “ustedes serán para Mí un tesoro”.⁸⁷

19. כְּאִשֶּׁר דָּבַר... כְּאִשֶּׁר דָּבַר / ASÍ COMO PARA QUE SEAS UN PUEBLO SANTO... TAL COMO ÉL HABLÓ. Cuando dijo: “Santos serán para Mí”.⁸⁸

85. Las palabras הָאִמְרָת... הָאִמְרִיד son verbos conjugados en el modo causativo *hif'il*. Su raíz parece ser אמר. Sin embargo, esta raíz generalmente significa “decir”, significado que no parece aplicarse en este contexto. Por ello, Rashí intentará asociar esta raíz con otro significado.

86. *Tehilim* 94:4. Rashí también explica el significado de este término en *Berajot* 6a y *Jaguigá* 3a.

87. *Shemot* 19:5; *Mejiltá, Bo* (pisjá 12). El versículo completo es: “Y ahora, si escuchan diligentemente Mi voz y guardan Mi pacto, serán para Mí un tesoro de entre todas las naciones, pues Mía es toda la tierra”.

88. *Vayikrá* 20:26; *Mejiltá, Bo* (pisjá 12). El versículo completo es: “Santos serán para Mí, pues Yo, el Eterno, soy Santo, y Yo he separado a ustedes de las naciones para que sean míos”.

Capítulo 27

פרק כז

¹Moshé y los ancianos de Israel encomendaron al pueblo, diciendo: "Guarda siempre todo el mandamiento que yo les ordeno hoy. ²Y sucederá que el día que crucen el Yardén hacia la tierra que el Eterno tu Dios te entrega, te harás erigir grandes piedras

רביעי א ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום: ב והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהיה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדולות

ONKELÓS

אופקיד משה וסבי ישראל ית עמא למימר טר ית כל תפקידתא די אנא מפקד יתכון יומא דין: בויהי ביומא די תעברון ית ירדנא לארעא דיי אלהיך יהב לך יתקים לך אבניו רב רבין

RASHÍ

(א) שמור את כל המצוה. לשון חזון מוצב בהר עיבל נמצאת אתה אומר גרדנ"ט בלע"ז: (ב) והקמת לך. בירדן ואחר שלשה מיני אבנים היו שתים עשרה כף תוציאו משם אחרות ותבנו מהן בירדן וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר עיבל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

27

1. שמר את כל המצוה / GUARDA SIEMPRE TODO EL MANDAMIENTO. El verbo שמר expresa una acción presente.⁸⁹ En francés antiguo, es equivalente a *gardant*.⁹⁰

2. והקמת לך / TE HARÁS ERIGIR. En el río Yardén. Y después, extrae de ahí otras piedras y con ellas edifica un altar en el Monte Ebal. Por consiguiente, hay que concluir que hubo tres clases de piedras: primero, doce en el río Yardén, y un número igual a éstas en Guilgal, y luego otro número igual a ellas en el Monte Ebal,⁹¹ como

89. Es decir, una acción continua. La palabra שמר es un verbo *makor*, infinitivo absoluto, no un imperativo. Al igual que cualquier otro verbo *makor*, expresa una acción continua e ilimitada. En la nota 135 de la parashat *Debarim* se explica un poco más en detalle el sentido de los verbos *makor*.

90. En francés moderno es igual; en español, "guardando". Para explicar los verbos *makor*, Rashí utiliza siempre el gerundio. Al igual que el infinitivo, esta forma verbal expresa la acción de modo indefinido y, por tanto, continuo. En este contexto, para expresar ese sentido continuo, hemos traducido שמר por "guarda siempre". En varios lugares Rashí señala el carácter continuo e indefinido de los verbos *makor*. Ver, por ejemplo, *Shemot* 20:8 y *supra*, v. 1:17, s.v. שמע.

91. *Sotá* 35b. Ahí el Talmud cita una *baraitá* que afirma que del análisis de todos los versículos relacionados con este tópico forzosamente se debe

concluir que tres juegos de doce piedras fueron erigidas. Las primeras son las que Moshé erigió en la tierra de Moab. Para inferir esto el Talmud se basa en el versículo: "En la otra ribera del Yardén, en la tierra de Moab, Moshé comenzó a elucidar [באר] esta Torá..." (*supra*, v. 1:5). Aunque ahí el versículo no habla específicamente de piedras, el Talmud hace una analogía de términos [*guezará shavá*] entre la palabra באר, "elucidar" del v. 1:5 e idéntico vocablo באר, "elucidadas" en el v. 27:8, lo cual sugiere que la orden enunciada aquí de escribir todas las palabras de la Torá en piedras se refiere a esa elucidación que Moshé hizo en el v. 1:5. De ahí se infiere que Moshé erigió doce piedras en la tierra de Moab. Luego el Talmud cuenta las doce piedras que Yehoshúa erigió en el río Yardén mismo, como se afirma en *Yehoshúa* 4:9: "Doce piedras erigió Yehoshúa dentro del Yardén". Finalmente, el Talmud cuenta las erigidas en

y las revocarás con cal. ³Sobre ellas escribirás todas las palabras de esta Torá, cuando cruces, a fin de que entres a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega —una tierra que mana leche y miel—, tal como el Eterno, el Dios de tus ancestros, te habló. ⁴Y sucederá que cuando ustedes atraviesen el Yardén, erigirás estas piedras que yo les ordeno hoy en el Monte Ebal, y las revocarás con cal. ⁵Allí edificarás un altar al Eterno tu Dios, un altar de piedras; no blandirás hierro sobre ellas. ⁶Con piedras enteras edificarás el altar al Eterno tu Dios, y sobre él harás subir ofrendas de ascensión al Eterno tu Dios. ⁷Degollarás ofrendas de paz y comerás allí, y te regocijarás delante del Eterno tu Dios. ⁸Sobre las piedras escribirás

וְשָׂדֶת אַתֶּם בְּשִׁיד: ג וְכָתַבְתָּ עֲלֵיהֶן
אֶת־כָּל־דְּבָרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת בְּעֶבֶר
לְמַעַן אֲשֶׁר תָּבֹא אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־
יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נָתַן לְךָ אֶרֶץ זָבַת חֶלֶב
וְדָבַשׁ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֱלֹהֵי־אֲבֹתֶיךָ
לְךָ: ד וְהָיָה בְּעֶבְרֶכֶם אֶת־הַיַּרְדֵּן
תִּקְיִמוּ אֶת־הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר
אֲנֹכִי מִצְוֶה אֶתְכֶם הַיּוֹם בְּהָר עֵיבָל
וְשָׂדֶת אוֹתָם בְּשִׁיד: ה וּבְנִיתָ שֵׁם מִזְבֵּחַ
לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ מִזְבֵּחַ אֲבָנִים לֹא־תִנֶּיף
עֲלֵיהֶם בְּרוֹזל: ו אֲבָנִים שְׁלֵמוֹת תִּבְנֶה
אֶת־מִזְבֵּחַ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְהָעֲלִיתָ
עָלָיו עֹלֹת לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ: ז וְזָבַחְתָּ
שְׁלָמִים וְאָכַלְתָּ שֵׁם וְשִׂמַּחְתָּ לִפְנֵי
יְהוָה אֱלֹהֶיךָ: ח וְכָתַבְתָּ עַל־הָאֲבָנִים

ONKELÓS

וְתִסּוּד יִתְחַן בְּסִידָא: ג וְתִכְתּוּב עֲלֵיהוֹן יֵת כָּל פְּתֻגְמֵי אוֹרִיתָא הָדָא בְּמַעְבְּרָךְ בְּדִיל דִּי תַעֲוִל לְאַרְעָא דִּי אֱלֹהֶךָ
יִהֵב לְךָ אֶרְעָא עֲבָדָא חֶלֶב וְדָבַשׁ כְּמָא דִּי מִלִּיל יֵי אֱלֹהָא דְאַבְהֶתְךָ לְךָ: ד וְיִהִי בְּמַעְבְּרָכוֹן יֵת יִרְדְּנָא תִקְיִמוּ
יֵת אֲבָנֵיָא הָאֵלֶּין דִּי אֲנָא מִפְּקֹד וְתִכּוּן יוֹמָא דִּין בְּטוֹרָא דְעֵיבָל וְתִסּוּד יִתְחַן בְּסִידָא: ה וְתִבְנִי תַמּוֹן מִדְּבָחָא
קָדָם יֵי אֱלֹהֶךָ מִדְּבַח אֲבָנִין לֹא תִרִים עֲלֵיהוֹן פְּרוֹזָלָא: ו אֲבָנִין שְׁלֵמִין תִּבְנִי יֵת מִדְּבָחָא דִּי אֱלֹהֶךָ וְתִסֵּק
עֲלוּהִי עֲלוֹן קָדָם יֵי אֱלֹהֶךָ: ז וְתִפְקֹס נְכֶסֶת קוֹדְשִׁין וְתִיכּוּל תַּמּוֹן וְתִחְדִּי קָדָם יֵי אֱלֹהֶךָ: ח וְתִכְתּוּב עַל אֲבָנֵיָא

RASHÍ

כְּדִאִיתָא בְּמִסְכַּת סוֹטָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

como se declara en el tratado talmúdico *Sotá*.⁹²

Guilgal, mismas que según explica Rashí ahí mismo, fueron transportadas y erigidas ahí después de que hubieron construido con ellas el altar en el Monte Ebal. La fuente para ese tercer juego de piedras se halla en *Yehoshúa* 4:20: “Y esas doce piedras que ellos tomaron del Yardén, Yehoshúa las erigió en Guilgal”.

92. *Sotá* 35b. Muchos comentaristas notan aquí la discrepancia entre este comentario de Rashí y la *baraitá* citada en el Talmud. Rashí aquí cuenta tres juegos de piedras: 1) las del Yardén; 2) las de Guilgal; 3) las del Monte Ebal. El Talmud, sin

embargo, cuenta diferente: 1) las de la tierra de Moab; 2) las del Yardén; 3) las de Guilgal, que son las mismas que las del Monte Ebal. Aquí Rashí omite las de la tierra de Moab y cuenta a las de Guilgal y las del Monte Ebal como dos juegos de piedras distintos. Los comentaristas han ofrecido varias soluciones a esta discrepancia. Algunos de ellos, como *Séfer haZikarón* y *Rabenu Bajayé*, sostienen que esta versión textual de Rashí es producto del error de un copista, y afirman que la versión correcta de Rashí coincide con la *baraitá* en el Talmud (*Lifshutó shel Rashí*).

todas las palabras de esta Torá, bien elucidadas".

⁹ *Moshé y los kohanim leviim hablaron a todo Israel, diciendo: "Atiende y escucha, Israel: en este día te has convertido en nación para el Eterno tu Dios. ¹⁰ Escucharás la voz del Eterno tu Dios, y cumplirás todo Su mandamiento y Sus estatutos que yo les ordeno hoy".*

¹¹ *En ese día Moshé encomendó al pueblo, diciendo: ¹² "Éstos se pararán para bendecir al pueblo sobre el Monte*

אֶת־כָּל־דְּבָרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת בְּאָזְנוֹ הַיָּמִינִי: ט וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְהַכֹּהֲנִים הָלְלוּ אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הִסְכַּת וּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיִיתָ לְעַם לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ: י וּשְׁמַעְתָּ בְּקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וַעֲשִׂיתָ אֶת־מִצְוֹתָיו וְאֶת־חֻקָּיו אֲשֶׁר אֲנִכִּי מִצֻּוֹת הַיּוֹם: ס חֲמוּשִׁי יֵא וַיִּצֹו מֹשֶׁה אֶת־הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר: יב אֵלֶּה יַעֲמְדוּ לְבָרֵךְ אֶת־הָעָם עַל־הָרִ

ONKELÓS

יְת כָּל פְּתֻמֵּי אוֹרֵיתָא הָדָא פְּרַשׁ זֵאוֹת: ט וּמְלִיל מֹשֶׁה וְכֹהֲנָיָא לְוָי לְכָל יִשְׂרָאֵל לְמִימְרָא אֲצִית וּשְׁמַע וּשְׂרָאֵל יוֹמָא הָדִין תְּוִיתָא לְעַמָּא קָדָם יְיָ אֱלֹהֵיךָ: י תְּקַבֵּל לְמִימְרָא דִּיךָ אֱלֹהֵיךָ וְתַעֲבֹד יְת פְּקוּדֵיהִי וְיְת קִמְחוּיָא דִּי אֲנָא מִפְּקֻדָּי יוֹמָא דִּין: יא וּפְקִיד מֹשֶׁה יְת עַמָּא בְּיוֹמָא הַהוּא לְמִימְרָא: יב אֵלִין יְקוּמוּן לְבָרְכָא יְת עַמָּא עַל טוֹרָא

RASHÍ

(ח) בְּאֵז הַיָּמִינִי. בְּשִׁבְעִים לְשׁוֹן: (ט) תְּסַבֵּת. בְּבִרְיָת: (יב) לְבָרֵךְ אֶת הָעָם. כְּדֵאִיתָא בְּתַרְגוּמוֹ: הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיִיתָ לְעַם בְּכָל יוֹם בְּמַסְכַּת טוֹרָה: שְׁשָׁה שְׁבָטִים עָלוּ לְרֹאשׁ יְהוּ בְּעֵינֶיךָ כָּאֵלוּ הַיּוֹם בָּאתָ עִמּוֹ הָרַגְוִים, וּשְׁשָׁה לְרֹאשׁ הָרַ עֵיבָל,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. בְּאֵז הַיָּמִינִי / BIEN ELUCIDADAS. En las setenta lenguas primordiales.⁹³

9. תְּסַבֵּת / ATIENDE. Esto debe ser entendido tal como lo traduce el Targum.⁹⁴

יְתָא / EN ESTE DÍA TE HAS CONVERTIDO EN NACIÓN. Cada día las palabras de Torá deben ser ante tus ojos como si en ese mismo día hubieras hecho el pacto con ÉL.⁹⁵

12. לְבָרֵךְ אֶת הָעָם / PARA BENDECIR AL PUEBLO. Como se declara en el tratado talmúdico *Sotá*:⁹⁶ Seis tribus ascendieron a la cima del Monte Guerizim y seis a la cima del Monte Ebal.

93. Rashí explicó lo mismo en el v. 1:5, s.v. אֶת. הַתּוֹרָה. Ver la nota 55 de la parashat *Debarim* para una explicación extensa de este concepto.

94. El Targum de Onkelós traduce la palabra תְּסַבֵּת, pon atención.

95. *Berajot* 63b. El pueblo de Israel ya era nación para Dios; esa realidad ya ha sido mencionada con anterioridad. Por ello, cuando aquí el versículo dice que “en este día te has convertido en nación”, esa frase no puede entenderse como una referencia cronológica concreta. Además, al igual que en el v. 26:16, la Torá emplea aquí el demostrativo enfático הַזֶּה, “este”, que es superfluo. Por esta razón, Rashí entiende esta frase como una exhortación a futuro dirigida a Israel de que siempre considere que en cada día renueva el pacto con Dios (*Sifté Jajamim*).

Por otro lado, aunque tanto aquí como en el v. 26:16 la Torá alude al mismo concepto, ello no constituye una repetición de lo mismo. En aquel caso el versículo explícitamente habla de “cumplir estos estatutos y estas leyes”, lo cual sugiere que la relevancia y actualidad aludidas ahí aplican específicamente al cumplimiento de los preceptos. Pero como aquí el versículo dice “atiende y escucha”, forzosamente hay que entender que la relevancia y actualidad aludidas aquí no aplican a lo mismo que allá, sino específicamente al estudio de la Torá. Por eso era necesario que la Torá aludiera a ese concepto en ambos lugares (*Masquil leDavid*). Ver Rashí al v. 26:16, s.v. אֱלֹהֶיךָ מִצֻּוֹת, y la nota 81.

96. *Sotá* 32a.

Guerizim, cuando ustedes atraviesen el Jardén: Shimón, Leví, Yehudá, Isajar, Yosef y Binyamin. ¹³ Y éstos se pararán para la maldición en el Monte Ebal: Reubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftalí. ¹⁴ Los leviim proclamarán y dirán a todo hombre de Israel, en voz alta:

¹⁵ 'Maldito el que haga una imagen tallada o de fundición —abominación del Eterno—, obra de mano de artífice y la coloque en secreto'. Y todo el pueblo responderá amén.

¹⁶ 'Maldito el hombre que degrade a su padre o a su madre'. Y todo el pueblo

גְּרָזִים בְּעֵבְרָכֶם אֶת־הִירְדֵן שְׁמֵעוּן
וְלוֹי וַיְהוּדָה וַיִּשְׁשָׁכָר וַיֹּסֵף וּבְנֵימִן:
יִבְרָאֵל יַעֲמִדוּ עַל־הַקְּלָלָה בְּהָר עֵיבָל
רְאוּבֵן גָּד וַאֲשֶׁר וַזְּבוּלֹן דָּן וְנַפְתָּלִי:
יִדְעוּ הַלְוִיִּם וְאָמְרוּ אֶל־כָּל־אִישׁ
יִשְׂרָאֵל קוֹל רֶם: ס ט אָרֹר הָאִישׁ
אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה תֹעֵבֶת יְהוָה
מַעֲשֵׂה יָדֵי חָרָשׁ וְשֵׁם בִּסְתֵּר וְעָנּוּ כָל־
הָעָם וְאָמְרוּ אָמֵן: ס טז אָרֹר מִקְלָה
אָבִיו וְאִמּוֹ וְאָמַר כָּל־הָעָם

ONKELÓS

דְּגָרִים בְּמַעֲבָרְכוֹן יֵת יִרְדְּנָא שְׁמֵעוּן וְלוֹי וַיְהוּדָה וַיִּשְׁשָׁכָר וַיֹּסֵף וּבְנֵימִן: יִבְרָאֵל יַעֲמִדוּ עַל־הַקְּלָלָה בְּהָר עֵיבָל רְאוּבֵן גָּד וַאֲשֶׁר וַזְּבוּלֹן דָּן וְנַפְתָּלִי: יִדְעוּ הַלְוִיִּם וְאָמְרוּ אֶל־כָּל־אִישׁ יִשְׂרָאֵל קוֹל רֶם: ס ט אָרֹר הָאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה תֹעֵבֶת יְהוָה מַעֲשֵׂה יָדֵי חָרָשׁ וְשֵׁם בִּסְתֵּר וְעָנּוּ כָל־הָעָם וְאָמְרוּ אָמֵן: ס טז אָרֹר מִקְלָה אָבִיו וְאִמּוֹ וְאָמַר כָּל־הָעָם

RASHÍ

וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְהָאָרֹן לְמִשָּׁה בְּאֶמְצַע. וְהָפְכוּ לַיָּם פְּנֵיהֶם כָּלפִּי הָר עֵיבָל וּפְתָחוּ בְּקִלְלָה וְהָפְכוּ לַיָּם פְּנֵיהֶם כָּלפִּי הָר גְּרָזִים וּפְתָחוּ בְּבִרְכָּה: בְּרוּךְ הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יַעֲשֶׂה פֶסֶל וּמַסֵּכָה וְגו'. וְאִלּוּ וְאִלּוּ עֹנִין אָמֵן. חֲזֵרוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Los kohanim y los leviim se quedaron abajo en medio de ambas montañas. Los leviim⁹⁷ volteaban sus rostros hacia el Monte Guerizim y comenzaban con la bendición: "Bendito es el hombre que no haga una imagen tallada o de fundición, etc."⁹⁸ Y tanto éstos, los que estaban en el Monte Guerizim, como aquéllos, los que estaban en el Monte Ebal, respondían "Amén". Luego volteaban sus rostros hacia el Monte Ebal y pronunciaban la maldición: "Maldito el que haga una imagen tallada o de fundición, etc."⁹⁹ Y lo mismo con todas las bendiciones y maldiciones, hasta la maldición "Maldito el que no mantenga firmemente las palabras de esta Torá".¹⁰⁰

16. מִקְלָה אָבִיו / QUE DEGRADE A SU PADRE. La palabra מִקְלָה es equivalente en significado a מְזַלֵּל, "degrada".¹⁰¹ Está relacionada con la palabra וְנָקַל en la frase:

97. Aunque la lectura literal del versículo parece indicar que eran las tribus las que pronunciaban la bendición, en realidad no eran ellos, sino los leviim. Por tanto, la frase לְבָרֵךְ אֶת הָעָם, "para bendecir al pueblo", debe ser entendida en el sentido de que las tribus eran aquellas hacia quienes los leviim se dirigían para pronunciar las bendiciones y maldiciones (*Gur Aryé*).

98. Aunque la Torá sólo menciona las fórmulas negativas —las palabras de las maldiciones— y no las

fórmulas positivas —las palabras de las bendiciones—, el Talmud asume que los conceptos eran los mismos, unas veces enunciados como maldiciones y otras como bendiciones.

99. *Infra*, v. 27:15.

100. *Infra*, v. 27:26. Ésa es la última maldición pronunciada.

101. El verbo מְזַלֵּל, "degrada", se deriva de la raíz זָל, que significa "abaratarse", "restar valor".

responderá amén.

¹⁷ 'Maldito el que haga retroceder el lindero de su prójimo'. Y todo el pueblo responderá amén.

¹⁸ 'Maldito el que haga errar a un ciego en el camino'. Y todo el pueblo responderá amén.

¹⁹ 'Maldito el que incline el juicio del prosélito, el huérfano y la viuda'. Y todo el pueblo responderá amén.

אַמֶּן: ס יי אָרױר מַסִּיג גָּבױל רַעְהוּ
וְאָמַר כָּל־הָעָם אַמֶּן: ס יי אָרױר
מַשְׁגָּה עוֹר בַּדָּרֶךְ וְאָמַר
כָּל־הָעָם אַמֶּן: ס יי אָרױר
מַטָּה מַשְׁפָּט גֵּר־יְתוֹם
וְאֵלֶּמְנָה וְאָמַר כָּל־הָעָם אַמֶּן:

ONKELÓS

וְיִמְרוּן אַמֶּן: טו לִיט דִּיקְלִי אָבוּתִי וְאִמָּה וְיִמַּר כָּל עַמָּא אַמֶּן: יז לִיט דִּינְשָׁנִי תַחֲוִמָא דְחֻבְרָה וְיִמַּר כָּל עַמָּא אַמֶּן:
יח לִיט דִּינְשָׁנִי עוֹרָא בְּאַרְחָא וְיִמַּר כָּל עַמָּא אַמֶּן: יט לִיט דִּינְשָׁנִי דִּי דִּינֵר יִתְמָא וְאַרְמָלָא וְיִמַּר כָּל עַמָּא אַמֶּן:

RASHÍ

וְנִקְלָה אַחֲדָא וְלַעִיל כַּהֲגֵ: (יז) מַסִּיג גָּבױל. וְחֻסָּג אַחֲוֹר (ישעיה נט:יד): (יח) מַשְׁגָּה עוֹר.
מִחֲזִירוֹ לְאַחֲרָיו וְגוֹבֵב אֶת הַקֶּרֶקַע לְשׁוֹן חֲסוּמָא בַּדָּרֶךְ וּמַשְׁיָאוֹ עֲצָה רַעְהוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

"y tu hermano sea degradado [וְנִקְלָה] ante tus ojos".¹⁰²

17. מַסִּיג גָּבױל / QUE HAGA RETROCEDER EL LINDERO DE SU PRÓJIMO. Es decir, lo mueve hacia atrás y, de ese modo, roba terreno.¹⁰³ El verbo מַסִּיג está relacionado con וְחֻסָּג en la frase: "Fue movido hacia atrás [וְחֻסָּג]".¹⁰⁴

18. מַשְׁגָּה עוֹר / MALDITO EL QUE HAGA ERRAR A UN CIEGO. Es decir, a un individuo que es ciego respecto a un asunto específico, y él deliberadamente le da un consejo malo.¹⁰⁵

102. *Supra*, v. 25:3. Ambas palabras, מַקְלָה aquí y וְנִקְלָה allá se derivan de la raíz קל, que significa "aligerar", "minimizar". Por tanto, aquí el verbo מַקְלָה tiene el sentido de degradar o restar valor a alguien.

103. La frase no significa que simplemente mueve el lindero; en eso no hay falta. Quiere decir que mueve el lindero o marca hacia atrás, penetrando en el terreno contiguo de su vecino, de ese modo quitando terreno a la propiedad de su vecino (*Gur Aryé*).

104. *Yeshayahu* 59:14. La raíz de ambos verbos es חסג, que significa "retroceder".

105. *Torat Kohanim, Kedoshim* 2:13. En *Vayikrá* 19:14, la Torá dice: "No maldecirás a un sordo y no pondrás un obstáculo delante de un ciego, y temerás a tu Dios; Yo soy el Eterno". Ahí mismo, s.v. וְלִפְנֵי עוֹר לֹא תִתֵּן מְכֻסֶּל, Rashí explica esa prohibición en sentido figurado, no literal. Hay dos posibles razones por las que, siguiendo al Midrash,

Rashí interpreta el "ciego" en referencia a alguien que no alcanza a comprender bien un asunto de su interés. Según *Mitzráfi* ahí mismo, es porque del contexto en que esa prohibición es enunciada se infiere que de igual modo que la prohibición de maldecir "a un sordo" no aplica exclusivamente a una persona físicamente sorda, sino también a cualquier otra que no lo sea, lo mismo se entiende respecto al "ciego". La segunda razón la ofrece *Gur Aryé*. En su opinión, como al final ese versículo dice "y temerás a tu Dios", eso indica que hay que temer a Dios incluso en asuntos donde la gente no se percató de lo que ocurre sino sólo Dios. De igual modo, no poner obstáculos a un "ciego" también se refiere a un caso donde sólo Dios tiene conocimiento del asunto. Por eso aquel versículo puede referirse a obstáculos físicos, pues de esto la gente se percataría. Ahora bien, aquí Rashí asume que lo que la Torá enuncia en aquel caso es aplicable por igual a éste.

²⁰ 'Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, pues ha puesto al descubierto el manto de su padre'. Y todo el pueblo responderá amén.

²¹ 'Maldito el que yazca con un animal'. Y todo el pueblo responderá amén.

²² 'Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre'. Y todo el pueblo responderá amén.

²³ 'Maldito el que se acueste con su suegra'. Y todo el pueblo responderá amén.

²⁴ 'Maldito el que golpee a su prójimo en secreto'. Y todo el pueblo responderá amén.

כ אָרוֹר שֵׁכֵב עִם־אִשְׁתּוֹ אָבִיו כִּי
גִלָּה בְּנֶפֶס אָבִיו וְאָמַר כָּל־הָעָם
אָמֵן: ס כּא אָרוֹר שֵׁכֵב
עִם־כָּל־בְּהֵמָה וְאָמַר כָּל־הָעָם
אָמֵן: ס כב אָרוֹר שֵׁכֵב
עִם־אֶחָתוֹ בֵּת־אָבִיו אוֹ בֵּת־אִמּוֹ
וְאָמַר כָּל־הָעָם אָמֵן: ס כג אָרוֹר
שֵׁכֵב עִם־חֵת־נָתָנוּ וְאָמַר כָּל־הָעָם
אָמֵן: ס כד אָרוֹר מַכֶּה רֵעֵהוּ
בִּסְתֵּר וְאָמַר כָּל־הָעָם אָמֵן: ס

ONKELÓS

כ לִיט דִּישְׁכּוֹב עִם אֶתְּת אֲבוּהִי אָרִי גִלִּי בְּנֶפֶס דִּישְׁכּוֹב עִם אֶתְּתָה בֵּת אֲבוּהִי אוֹ בֵּת אִמּוֹהִי וְאָמַר כָּל עַמָּא אָמֵן:
כב לִיט דִּישְׁכּוֹב עִם חֲמוּתָהּ וְאָמַר כָּל עַמָּא אָמֵן: כד לִיט דִּישְׁכּוֹב עִם חֲמוּתָהּ וְאָמַר כָּל עַמָּא אָמֵן:

RASHÍ

(כד) מַכֶּה רֵעֵהוּ בִּסְתֵּר. עַל לָשׁוֹן הִרְעָה מֹשֶׁה הִדְרָשׁוֹ: אֶחָד עֶשֶׂר אֲרוּרִים
הָיָה אוֹמֵר. רִאֲיָתִי בִּיסּוּדוֹ שֶׁל רַבִּי יֵשׁ כָּאֵן, כְּנֶגֶד אֶחָד עֶשֶׂר שְׁבָטִים.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. MALDITO EL QUE GOLPEE A SU PRÓJIMO EN SECRETO. El versículo habla respecto a decir maledicencia del prójimo.¹⁰⁶ En la obra de Rabí Moshé haDarshán¹⁰⁷ dice lo siguiente: aquí hay once maldiciones,¹⁰⁸ las cuales se corresponden con once de las tribus de Israel.¹⁰⁹ ¿Y por qué sólo con once? Porque Moshé

106. Si es entendida en forma literal, como la frase solamente prohíbe golpear al prójimo “en secreto”, de ella se podría inferir erróneamente que no está prohibido hacerlo en público. Como obviamente está prohibido golpear al prójimo en cualquier situación, Rashí explica que la frase “golpear en secreto” en sentido figurado se refiere a hablar mal del prójimo (*Sifté Jajamim*).

107. Rabí Moshé HaDarshán [“el Expositor”] fue un destacado sabio que vivió en el sur de Francia en el siglo XI e.c., cuyas interpretaciones Rashí cita con relativa frecuencia. Para una exposición un poco más detallada de su obra, ver la nota 6 de la parashat Ékeb.

108. Rashí omite de la cuenta de once la última maldición, “maldito el que no mantenga con firmeza las palabras de esta Torá”, enunciada en el v. 27:26. Como Rashí mismo explica en su siguiente comentario, esa maldición tiene un sentido global que abarca a todo lo demás, mientras que cada una de las demás maldiciones tiene un sentido específico (*Baer Heteb*).

109. Es lógico asumir que la correspondencia entre las maldiciones y las tribus no sea sólo general (once contra once), sino pertinente y específica a cada una de ellas. En tal sentido, las maldiciones contrarrestan la falta específica hacia la que cada tribu tendía. Por ejemplo, la maldición de “maldito el que se acueste con la mujer de su padre” se

²⁵ 'Maldito el que acepte soborno para abatir mortalmente a una persona de sangre inocente'. Y todo el pueblo responderá amén.

²⁶ 'Maldito el que no mantenga con firmeza las palabras de esta Torá, para realizarlas'. Y todo el pueblo responderá amén”.

Capítulo 28

¹ Y sucederá que si realmente escuchas la voz del Eterno tu Dios, para guardar, realizar todos Sus mandamientos que yo les ordeno hoy, el Eterno tu Dios te pondrá excelso sobre todos los pueblos de la tierra. ² Sobre ti llegarán todas estas bendiciones y te alcanzarán, si escuchas la voz del Eterno tu Dios:

כה אָרוּר' לִקְחַ שְׂחָד לְהַפּוֹת נַפְשׁ דָּם
נְקִי וְאָמַר כָּל-הָעָם אָמֵן: ס כו אָרוּר
אֲשֶׁר לֹא-יָקִים אֶת-דְּבָרֵי הַתּוֹרָה-
הַזֹּאת לַעֲשׂוֹת אוֹתָם וְאָמַר כָּל-הָעָם
אָמֵן: פ

פרק כח

א וְהָיָה אִם-שָׁמָעַתְּ בְּקוֹל' יְהוָה
אֱלֹהֶיךָ לְשָׁמֹר לַעֲשׂוֹת' אֶת-כָּל-
מִצְוֹתָיו אֲשֶׁר אֲנֹכִי מֵצִוְךָ הַיּוֹם וּנְתַנֶּנְךָ
יְהוָה אֱלֹהֶיךָ עָלֶיךָ עַל כָּל-גּוֹי הָאָרֶץ:
ב וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל-הַבְּרָכוֹת הָאֵלֶּה
וְהִשְׁגִּיךָ בִּי תִשְׁמַע בְּקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ:

ONKELÓS

כח לִיט דִּי מִקְבֵּל שְׂחָדָא לְמַקְטֵל נַפְשׁ דָּם זְכִי וְיִימַר כָּל עַמָּא אָמֵן: כו לִיט דִּי לֹא יָקִים יֵת
פְּתֻגְמֵי אוֹרִיתָא תְּדָא לְמַעְבֵּד יְתֵהוּ וְיִימַר כָּל עַמָּא אָמֵן: א וְהָיָה אִם קִבְּלָא תִקְבֵּל לְמִימְרָא
דִּי אֱלֹהִים לְמַסֵּר לְמַעְבֵּד יֵת כָּל פְּקוּדֵיהִי דִּי אֲנָא מִפְּקֻדָּהּ יוֹמָא דִּין וְיִתְנֶנְךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ עָלֶיךָ
כָּל עַמְמֵי אֶרֶץ: ב וְיִתְּנוּ עָלֶיךָ כָּל בְּרָכְתָא הָאֵלִין וְיִדְבַּקְנָה אַרְי תִּקְבֵּל לְמִימְרָא דִּי אֱלֹהִים:

RASHI

וכנגד שמעונו לא כתב ארוּר, לפי שלא היה בלבו
לברכו לפני מותו כשברך שֶׁאֵר חֲשֵׁבִטִים. לכך
לא רצה לקללו: (כו) אֲשֶׁר לֹא יָקִים. כאן כלל את כל
חֲתוּרָה כְּלָה וקִבְּלִיהָ עָלֶיהֶם בְּאֵלֶה וּבִשְׂבוּעָה:

TRADUCCIÓN DE RASHI

no quiso escribir una maldición correspondiente a la tribu de Shimón, pues en su corazón él no sentía deseo de bendecirlo antes de su muerte, como bendijo a las demás tribus. Es por esto que tampoco quiso maldecirlo. ¹¹⁰

26. אֲשֶׁר לֹא יָקִים / EL QUE NO MANTENGA CON FIRMEZA. Aquí se incluyó a toda la Torá. ¹¹¹ Y los israelitas la aceptaron sobre ellos con maldición y juramento. ¹¹²

corresponde perfectamente a Reubén, que al cambiar el lecho de su padre la Torá le considera ese acto como si de hecho se hubiera acostado con una de las mujeres de su padre, como se narra en Bereshit 35:22: “Y sucedió que mientras Israel residía en esa tierra, Reubén se acostó con Bilhà, la concubina de su padre; e Israel oyó”. Por su parte, la primera maldición, “maldito sea el hombre que haga una imagen tallada o de fundición...”, se corresponde con la tribu de Dan, que constantemente se inclinaba hacia la idolatría. Y la maldición “maldito el que golpee a su prójimo en

secreto” se aplica directamente a Yosef, quien calumnió a sus hermanos ante su padre, como se relata en Bereshit 37:2 (Najalat Yaacob).

110. Es posible asumir que esto se debía a la participación de toda la tribu de Shimón en relaciones sexuales prohibidas con las mujeres de Midián, como se narra en Bemidbar, cap. 25.

111. Es por esta cualidad general que esta maldición no forma parte de las once. Ver arriba la nota 108.

112. Shebuot 36a; Sotá 37b.

³ *Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo.* ⁴ *Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, así como el fruto de tus animales, la progenie de tus reses y los hatos de tus ovinos.* ⁵ *Bendito será el cesto frutal y tu artesa.* ⁶ *Bendito serás cuando entres y*

ג בָּרוּךְ אַתָּה בְּעִיר וּבְרֹדֶף אַתָּה
בְּשָׂדֶה: ד בָּרוּךְ פְּרִי-בִטְנְךָ וּפְרִי
אֲדָמָתְךָ וּפְרִי בְהֶמְתָּךְ שֹׁגֵר אֲלֶפֶיךָ
וְעִשְׁתָּרוֹת צֹאנֶיךָ: ה בָּרוּךְ טַנְאֶךָ
וּמִשְׁאֲרֶתְךָ: ו בָּרוּךְ אַתָּה בִּבְאֵךְ

ONKELÓS

ג בְּרִיד אֶת בְּמִקְרָא וּבְרִיד אֶת בְּחִקְלָא: ד בְּרִיד וּלְדָא דְמַעֲדָא וְאִבָּא דְאֶרְעָד וּלְדָא
דְּבַעֲרִיד בְּקָרִי תוֹרִיד וְעֹדְרִי עֵנֶךְ: ה בְּרִיד סִלָּד וְאַצְוֹתֶךָ: ו בְּרִיד אֶת בְּמַעֲלָד

RASHÍ

(ו) שֹׁגֵר אֲלֶפֶיךָ. וְלִדּוֹת בְּקָרְךָ, שֶׁהִבְהֵמָה וּמִחֻזִּיקוֹת אוֹתָךְ, כְּעִשְׁתָּרוֹת הַלָּלָה, שֶׁהוּ
מִשְׁגֶּרֶת מִמַּעֲיָה: וְעִשְׁתָּרוֹת צֹאנֶךָ. כְּתִרְגוּמָא. סִלְעִים חֻזְקִים: (ה) בְּרִיד טַנְאֶךָ. פְּרוֹתֶיךָ דְּבָר
וּרְבוּתֵינוּ אָמְרוּ: לָמָּה נִקְרָא שְׁמֵן אַחֵר טַנְאֶךָ דְּבָר לַח שֶׁאַתָּה מְסַנֵּן
עִשְׁתָּרוֹת? שְׁמַעֲשִׂירוֹת אֶת בְּעֻלְיָהוּ בְּסִלִּים: וּמִשְׁאֲרֶתְךָ. דְּבָר יָבֵשׁ שֶׁנִּשְׁאַר בְּכִלִּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

28

4. *שֹׁגֵר אֲלֶפֶיךָ / LA PROGENIE DE TUS RESES.* Esto significa: la progenie de tu ganado vacuno. Es llamado así porque el animal expulsa a la cría de sus entrañas.¹¹³

וְעִשְׁתָּרוֹת צֹאנֶךָ / Y LOS HATOS DE TUS OVINOS. Esto debe ser entendido tal como lo traduce el Targum.¹¹⁴ Y nuestros Maestros dijeron: ¿Por qué el nombre de esos animales es *עִשְׁתָּרוֹת*? Porque enriquecen a sus dueños¹¹⁵ y los hacen fuertes como los *עִשְׁתָּרוֹת*, peñas de los acantilados, que son rocas duras.¹¹⁶

5. *בְּרִיד טַנְאֶךָ / BENDITO SERÁ EL CESTO FRUTAL.* Esto significa: tus frutos.¹¹⁷ Según otra explicación, la palabra *טַנְאֶךָ* designa una sustancia líquida que tú filtras en canastos.¹¹⁸

וּמִשְׁאֲרֶתְךָ / Y TU ARTESA. Esto se refiere a una sustancia seca que queda en el recipiente

113. La palabra *אֲלֶפֶיךָ*, derivada de la raíz *אלף*, es un término que se refiere al ganado vacuno [ver *Yeshayahu* 30:24]. La palabra *שֹׁגֵר* es un término derivado de la raíz *שגר*, que significa “expulsar”, “enviar fuera”. Rashí explica lo mismo en el v. 7:13, s.v. *שֹׁגֵר אֲלֶפֶיךָ*.

114. El Targum de Onkelós traduce la expresión *וְעִשְׁתָּרוֹת צֹאנֶךָ* por *וְעֹדְרִי עֵנֶךְ*, *los hatos de tu rebaño ovino*. Según el Targum, la palabra *וְעִשְׁתָּרוֹת* significa “hatos”. Un hato es un grupo pequeño de ovejas o de cabras.

115. *Julín* 84b. Según esto, la palabra *עִשְׁתָּרוֹת* está relacionada con la palabra *עוֹשֵׁר*, que significa riqueza (*Gur Aryé*).

116. En el v. 7:13, s.v. *וְעִשְׁתָּרוֹת צֹאנֶךָ*, Rashí cita la

opinión del sabio R. Moshé haDarshán, quien opina que la palabra *עִשְׁתָּרוֹת* expresa la idea de dureza. En el v. 1:4, s.v. *בְּעִשְׁתָּרֶת*, Rashí también explicó que esa palabra significa fuerza y dureza. Para una explicación más detallada, ver la nota 50 de la parashat *Debarim*; ver también la nota 7 de la parashat *Ékeb*.

117. La palabra *טַנְאֶךָ* [aquí *טַנְאֶךָ*, con sufijo pronominal] literalmente significa “cesto” o “canasto”, como en los vv. 26:2-4. Por extensión, metafóricamente alude a los frutos, porque éstos suelen ser colocados en cestos (*Mizraji*).

118. Según esto, *טַנְאֶךָ* se refiere específicamente a vino, aceite y otros líquidos semejantes que suelen ser filtrados en objetos similares a canastos (*Mizraji*).

bendito serás cuando salgas. ⁷A los enemigos que se levanten contra ti, el Eterno te los entregará derrotados delante de ti; por un solo camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de tu presencia. ⁸El Eterno ordenará la bendición para ti en tus silos y en toda empresa de tus manos, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega. ⁹El Eterno te establecerá como pueblo consagrado para Él –tal como te juró– si guardas los mandamientos del Eterno tu Dios y andas en Sus caminos.

וּבְרוּךְ אַתָּה בְּצֵאתְךָ: שִׁי ז' יִתֵּן יְהוָה אֶת-אֹיְבֶיךָ הַקָּמִים עֲלֶיךָ נֹגְפִים לְפָנֶיךָ בְּדֶרֶךְ אֶחָד יֵצְאוּ אֵלֶיךָ וּבִשְׁבָּעָה דְרָכִים יָנוּסוּ לְפָנֶיךָ: ח יֵצֵא יְהוָה אִתְּךָ אֶת-הַבְּרָכָה בְּאֶסְמֶיךָ וּבְכָל מִשְׁלַח יָדְךָ וּבִרְכֶךָ בְּאֶרֶץ אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ: ט יְקִימְךָ יְהוָה לֹו לְעַם קָדוֹשׁ כְּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע-לָךְ כִּי תִשְׁמֹר אֶת-מִצְוֹת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְהִלַּכְתָּ בְּדֶרֶכָיו:

ONKELÓS

וּבְרִיד אַתָּה בְּמִפְקֹד: ז' וְיָתוּ יִי יֵת בְּעֲלֵי דְבָבָךְ דְּקִימִין עֲלֶיךָ תְּבִירִין קְדָמְךָ בְּאַרְחָא חַד יִפְקֹון קִתּוֹן וּבִשְׁבָּעָא אֲרִחוּ יַעֲרִקוּן מִשְׁדָּמִין: ח יִפְקֹוד יִי עֲמִיד יֵת בְּרִכְתָּא בְּאוּצְרֵךְ וּבְכָל אוֹשְׁטוֹת יָדְךָ וּבִרְכָנְךָ בְּאַרְעָא דִּי אֱלֹהֵךְ יִתֵּב לָךְ: ט יְקִימְנֶךָ יִי לְהָ לְעַם קָדִישׁ כְּמָא דִּי קִיִּים לָךְ אֲרִי תִטֵּר יֵת פְּסוּדִיָּא דִּי אֱלֹהֵךְ וְיִתְהוֹד בְּאַרְחוּ דְּתִקְנֹן קְדָמוּהִי:

RASHÍ

וְאִינוּ זָב: (ו) בְּרוּךְ אַתָּה בְּבוֹאֶךָ וּבְרוּךְ אַתָּה בְּצֵאתְךָ לְעוֹלָם: (ז) וּבִשְׁבָּעָה דְרָכִים יָנוּסוּ לְפָנֶיךָ. כְּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע-לָךְ כִּי תִשְׁמֹר אֶת-מִצְוֹת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְהִלַּכְתָּ בְּדֶרֶךְ הַנְּבִיאִים לְבָרוּךְ: מִתְּפִאֲרִים לְכָל צִד:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

y no fluye¹¹⁹ hacia el exterior.¹²⁰

6. *BENDITO SERÁS CUANDO ENTRES Y BENDITO SERÁS CUANDO SALGAS.* Esto significa que tu salida del mundo será sin pecado, tal como fue tu entrada en él.¹²¹

7. *Y POR SIETE CAMINOS HUIRÁN DE TU PRESENCIA.* Este es el modo usual de actuar de los que entran en pánico y huyen: se dispersan en todas direcciones.¹²²

119. Por ejemplo, higos, dátiles, uvas y otros frutos similares. Rashí entiende que la palabra *וּמִשְׁאֲרֵךְ* está relacionada con la palabra *שָׁאֵר*, que significa “residuo”. En su opinión, a ese tipo de frutos se les da el nombre de *וּמִשְׁאֲרֵךְ* porque quedan en el canasto.

120. Según esta explicación, hay que entender la frase *וּמִשְׁאֲרֵךְ* en el sentido de “tus frutos líquidos y tus frutos secos”. Esta explicación sigue la segunda explicación dada en su comentario anterior. Pero según la primera explicación dada ahí, acorde con la cual *וּמִשְׁאֲרֵךְ* se refiere a *todos* los frutos, aunque Rashí no la desarrolla explícitamente, la palabra *וּמִשְׁאֲרֵךְ* se refiere a una artesa (*Mizrājī*).

121. *Babá Metzjá* 107a. Si la Torá hubiera querido enunciar bendiciones generales para el bienestar del ser humano en este mundo, hubiera agregado “bendito serás cuando marches” u otra frase similar. Por ello, al hablar específicamente de la “entrada” y “salida”, la frase se refiere a la entrada y salida del mundo (*Gur Aryé*).

122. Según esta explicación, la expresión “siete caminos” no debe ser entendida al pie de la letra, sino que es una expresión simbólica que alude a la multiplicidad, como en las frases “siete por sus pecados” [*Vayikrá* 26:18, 24 y 28], “siete veces cae el justo, pero se levanta” [*Mishlé* 24:16], “hasta que la mujer estéril dé a luz a siete” [*Shemuel* I, 2:5] (*Mizrājī*).

¹⁰ Todas las naciones de la tierra verán que el Nombre del Eterno es invocado en ti y sentirán temor de ti. ¹¹ El Eterno te otorgará abundancia de bien en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de suelo sobre la tierra que el Eterno tu Dios juró a tus ancestros entregarte. ¹² El Eterno te abrirá Su buena cámara del tesoro —el cielo— a fin de concederte lluvia para tu tierra en su momento propicio y de bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado de ellos. ¹³ El Eterno te instalará como cabeza y no como rabo, y sólo estarás arriba y no abajo, si escuchas los mandamientos del Eterno tu Dios que yo les ordeno hoy para guardarlos y realizarlos, ¹⁴ y [si] no te apartas de todas las palabras que yo les ordeno en este día ni a derecha ni a izquierda a fin de andar tras dioses ajenos para servirles.

¹⁵ Pero sucederá que si no escuchas la voz del Eterno tu Dios para guardar y realizar todos Sus mandamientos y Sus estatutos que yo te ordeno hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te darán alcance:

¹⁶ Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. ¹⁷ Maldito será tu cesto frutal y tu artesa. ¹⁸ Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la prole de tu ganado mayor y los

וּרְאוּ כָּל-עַמֵּי הָאָרֶץ בִּי שֵׁם יְהוָה
נִקְרָא עָלֶיךָ וִירָאוּ מִמֶּנִּי: יא וְהוֹתִירָךְ
יְהוָה לְטוֹבָה בְּפָרִי בְטֶנֶךָ וּבְפָרִי
בְּהֶמְתֶּךָ וּבְפָרִי אֲדָמְתְּךָ עַל הָאֲדָמָה
אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לְאַבְתֶּיךָ לֵאמֹר
יב יִפְתַּח יְהוָה לְךָ אֶת-אֻצְרוֹ הַטּוֹב
אֶת-הַשָּׁמַיִם לְתֶת מָטֶר-אֲרֻצְךָ בְּעֵתוֹ
וּלְבָרֶךְ אֶת כָּל-מַעֲשֵׂה יָדְךָ וְהָלִיתָ
גוֹיִם רַבִּים וְאַתָּה לֹא תִלְוֶה: יג וְנִתְּנָךְ
יְהוָה לְרֹאשׁ וְלֹא לְזָנָב וְהָיִיתָ רַק
לְמַעַל וְלֹא תִהְיֶה לְמַטָּה כִּי-תִשְׁמָע
אֶל-מִצְוֹת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר אֲנֹכִי
מְצִוֶּה הַיּוֹם לִשְׁמֹר וּלַעֲשׂוֹת: יד וְלֹא
תִסּוֹר מִכָּל-הַדְּבָרִים אֲשֶׁר אֲנֹכִי מְצִוֶּה
אֶתְכֶם הַיּוֹם יָמִין וּשְׂמָאוֹל לִלְפֶת
אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים לַעֲבֹד: פ

ט וְהָיָה אִם-לֹא תִשְׁמָע בְּקוֹל יְהוָה
אֱלֹהֶיךָ לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת-כָּל-
מִצְוֹתַי וְחֻקֹּתַי אֲשֶׁר אֲנֹכִי מְצִוֶּה
הַיּוֹם וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל-הַקְּלָלוֹת
הָאֵלֶּה וְהִשְׁיִגוּךָ: טז אַרְוֹר אֶתָּה
בָּעִיר וְאַרְוֹר אֶתָּה בַּשָּׂדֶה: יז אַרְוֹר
טְנָאֲךָ וּמִשְׁאֲרֶתְךָ: יח אַרְוֹר פְּרִי-
בְטֶנֶךָ וּפְרִי אֲדָמְתְּךָ שֹׁגֵר אֶלְפִיד

ONKELÓS

וּנְחִיזוּן כָּל עַמֵּי אֶרֶץ אֲרֵי שֵׁמָא דִּי אֲתִקְרִי עָלֶךָ וְנִחְלֹן מִנֶּךָ: יא וְיִוְתִירָךְ יי לְטָבָא בְּוֹלְדָא דְּמַעַד
וּבְוֹלְדָא דְּבַעֲרִיד וּבִאֲבָא דְּאֲרַעָא עַל אֲרַעָא דִּי קִיִּים יי לְאַבְהֶתֶךָ לְמַתָּן לָךְ: יב יִפְתַּח יי לָךְ יֵת אֻצְרָה
טָבָא יֵת שְׁמַיָא לְמַתָּן מָטֶר אֲרַעָא בְּעֵדְנָה וּלְבָרְכָא יֵת כָּל עוֹבְדֵי יָדְךָ וְתוֹרֵי לְעַמֵּי סְגִיָאִין וְאַתָּה לֹא
תִזְוִי: יג וְנִתְּנָךְ יי לְתַקִּיָּי וְלֹא תִהְיֶה לְעֵלָא וְלֹא תִהְיֶה לְתַחְתָּא אֲרֵי תִקְבֵּל לְפָסוּדָא דִּי אֱלֹהִיךָ
דִּי אֲנָא מְפָקְדִי יוֹמָא דִּי לְמַטֵּר וּלְמַעַבְדִּי: יד וְלֹא תִסּוֹן מִכָּל פְּתֻגְמָיָא דִּי אֲנָא מְפָקְדִי יוֹמָא דִּי
וּמִיָּנָא וּשְׂמָאֲלָא לְמַחַד בְּתֵר טַעוּת עַמֵּינָא לְמַפְלָחוֹן: טז וְיִהְיֶה אִם לֹא תִקְבֵּל בְּמִיָּקְרָא דִּי אֱלֹהִיךָ לְמַטֵּר
לְמַעַבְדִּי יֵת כָּל פְּסוּדוֹתֵי וּקְיֻמוֹתֵי דִּי אֲנָא מְפָקְדִי יוֹמָא דִּי וְיִתְּנוּ עָלֶךָ כָּל לְוִטֵּיָא הָאֵלִין וְנִדְבָקְךָ: טז לִיט
אֶת בְּקֻרְתָּא וְלִיט אֶת בְּחֻקָּלָא: יז לִיט סֵלֶךְ וְאַצְוֹתֶךָ: יח לִיט וְלָדָא דְּמַעַד וְאַבָּא דְּאֲרַעָא בְּקֻרֵי תוֹרִיד

hatos de tu ganado menor. ¹⁹ Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. ²⁰ El Eterno enviará contra ti desgaste, agitación y angustia en toda empresa de tus manos que realices, hasta exterminarte y que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus actos por los que me abandonaste. ²¹ El Eterno hará que se adhiera a ti la pestilencia, hasta aniquilarte de sobre la tierra a la cual tú te diriges para tomarla en posesión. ²² El Eterno te herirá con consunción, fiebre ardiente

וְשִׁתְּרַת צֶאֱנָךְ: יט אָרוּר אַתָּה בְּבֹאֲךָ וְאָרוּר אַתָּה בְּצֵאתְךָ: כ יִשְׁלַח יְהוָה אֶת-הַמָּאֲרָה אֶת-הַמְּהוּמָה וְאֶת-הַמְּגַעֲרָת בְּכָל-מַשְׁלַח יָדְךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה עַד הַשְׁמֹדֶךָ וְעַד-אֲבֹדְךָ מִהָרַע מִפְּנֵי רֹעַ מַעֲלִילֶיךָ אֲשֶׁר עֹזְבֹתָנִי: כא יִדְבֶּק יְהוָה בְּךָ אֶת-הַדָּבָר עַד כִּלְתּוֹ אֶתְךָ מֵעַל הָאָדָמָה אֲשֶׁר-אַתָּה בָּא-שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ: כב יִכָּה יְהוָה בְּשִׁחָפָת וּבְקֹדֶחַת

ONKELÓS

וְעֲדֵרֵי עֲנֹךְ: יט לִיט אַתָּה בְּמַעֲלֹךְ וְלִיט אַתָּה בְּמַפְקֹךְ: כ יִגְרִי יְיָ בְּךָ יֵת מֵאֲרָתָה וְיֵת שְׁגוּשִׁיָּה וְיֵת מְזוּפִּיתָה בְּכָל אוֹשְׁטוֹת יָדְךָ דִּי תַעֲבֹד עַד דִּתְשַׁתְּצִי וְעַד דִּתִּיבֹד בְּפָרִיעַ מִן קָדָם בִּישׁוֹת עוֹבְדֵיךָ וְשִׁבְקָתָה דְחִלְתִּי: כא יִדְבֶּק יְיָ בְּךָ יֵת מוֹתָה עַד דִּישִׁיצִי יְתֵךְ מֵעַל אֲרָעָה דִּי אַתָּה עָלַל לְתַמּוֹן לְמִירְתָּה: כב יִמְחֹךְ יְיָ בְּשִׁחָפָתָה וּבְקֹדֶחַתָּה

RASHÍ

(כ) הַמָּאֲרָה. חֲסָרוֹ, כְּמוֹ: צָרַעַת מִמָּאֲרַת וּבְקֹדֶחַת. לְשׁוֹן: כִּי אֵשׁ קָדְחָה בְּאִפִּי (ויקרא יג:א) הַמְּהוּמָה. שְׁגוּשׁ קוֹל בְּהִלּוֹת: ולקמן לב:בב), וְהוּא אֵשׁ שֶׁל חוֹלִים. (כב) בְּשִׁחָפָת. שֶׁבְּשָׂרוֹ נִשְׁחָף וְנִפְתָּה: מִלּוּ"י בִלְעָ"ה, שֶׁהִיא חֲמָה מֵאִד:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. הַמָּאֲרָה / EL DESGASTE. Esto significa: **deficiencia**. Es semejante a la palabra מֵאֲרַת en la frase: "tzaráat maligna [מֵאֲרַת]".¹²³

הַמְּהוּמָה / LA AGITACIÓN. Esto significa: **perturbación, el sonido de pánico**.¹²⁴

22. בְּשִׁחָפָת / CONSUNCIÓN. Esto quiere decir que la carne de la persona se desgasta e inflama.¹²⁵

וּבְקֹדֶחַת / FIEBRE ARDIENTE. Esta palabra está relacionada con el verbo קָדְחָה en la frase: "Pues fuego se habrá encendido [קָדְחָה] en Mi nariz".¹²⁶ En este contexto, se refiere al "fuego" de los enfermos –lo que llaman *malvé* en francés antiguo–,¹²⁷ que es muy caliente.

123. *Vayikrá* 13:51. Sin embargo, ahí mismo, s.v. חֲרָעַת מֵאֲרַת, Rashí da a esa palabra el sentido de agudo, punzante, y la asocia con el vocablo מֵאֲרַת, que explica como "punzante".

124. La raíz de la palabra הַמְּהוּמָה es חֲמָם.

125. Este término aparece también en *Vayikrá* 26:16, en el contexto de las maldiciones enunciadas en la parashat *Bejukotai*. Ahí mismo, s.v. שִׁחָפָת, Rashí la define como "una enfermedad que consume la carne", y dice que es equivalente a lo que se llama *anpoules* en francés antiguo ("ampollas" o

"ampollas" en español). Ahí Rashí explica que se refiere a una enfermedad que inicialmente hace que la carne de la persona se hinche, pero luego, cuando la hinchazón disminuye, el aspecto de su rostro parece decaído a causa del desplome de la carne.

126. *Infra*, v. 32:22.

127. Otra versión textual reza *malveid*. Se ignora la etimología de estos vocablos. En todo caso, a la fiebre ardiente se la llama *mal de feu* en francés moderno, expresión que literalmente significa "mal de fuego".

e infección abrasiva, con sequedad y espada, con azote solano y marchitamiento, los cuales te perseguirán וּבִדְלָקָה וּבְחֶרֶר וּבִשְׂדֵפוֹן וּבִיֶּרְקוֹן וּרְדִפוֹן

ONKELÓS

וּבִדְלָקָה וּבְחֶרֶר וּבִשְׂדֵפוֹן וּבִיֶּרְקוֹן וּרְדִפוֹן

RASHÍ

וּבִדְלָקָה. חֲמָה יוֹתֵר מִקְדָּחַת. וּמִיֵּנִי (יִרְמִיָּה וְכַט): וּבְחֶרֶר. יָבִיא עָלֶיךָ גִּיסוֹת: חֲלָאִים הֵם: וּבְחֶרֶר. חוֹלֵי הַמְחֻמָּמוֹ וּבִשְׂדֵפוֹן וּבִיֶּרְקוֹן. מִכַּת תְּבוּאָה שֶׁבִשְׂדוֹת: תוֹךְ הַגּוֹף וְצִמָּא תָּמִיד לַמֵּים. וּבִלְע"ז שְׂדֵפוֹן. רוּחַ קָדִים. הַשְּׁלִי"ד בִּלְע"ז: אִישְׁרָדִימַנ"ט, לָשׁוֹן: וְעֲצָמֵי חֶרֶה מְנִי יֶרְקוֹן. יוֹבֵשׁ וּפְנֵי הַתְּבוּאָה מְכַסִּיפִין חֶרֶב (אִיִּב לִל), נָחַר מִפֶּחַ מֵאֵשׁ וְנֶהֱפְכִין לִיֶּרְקוֹן. קֶרוֹ"א בִּלְע"ז:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּבִדְלָקָה / E INFECCIÓN ABRASIVA. Este término designa una fiebre **más caliente** que la palabra קְדָחַת. Ambos vocablos se refieren a **clases de enfermedades**.¹²⁸

וּבְחֶרֶר / CON SEQUEDAZ. Este término designa una enfermedad que **caliente a la persona dentro de su cuerpo y**, a causa de ello, **siempre tiene sed de agua**. En francés antiguo es llamada *esardement*.¹²⁹ La palabra חֶרֶה está relacionada con el verbo חָרַה en la frase: “Mi hueso se calcinó [חָרַה] a causa del calor”,¹³⁰ y con la palabra נָחַר en la frase: “Los fuelles se achicharraron por el fuego”.¹³¹

וּבִשְׂדֵפוֹן / Y ESPADA. Esto significa que Dios **traerá tropas invasoras contra ustedes**.¹³²

וּבִיֶּרְקוֹן / CON AZOTE SOLANO Y MARCHITAMIENTO. Estos términos designan **azotes del producto agrícola en los campos**.

וּרְדִפוֹן / AZOTE SOLANO. Esto se refiere a un azote causado por el **viento del este**.¹³³ Es lo que llaman *hales* en francés antiguo.¹³⁴

וּיֶרְקוֹן / MARCHITAMIENTO. Este término denota **aridez**. Con esta plaga, **el aspecto del producto agrícola palidece y se vuelve amarillento**. Es lo que llaman *chaume* en francés antiguo.¹³⁵

128. Al igual que שְׁחָפָה, “consunción”, la enfermedad llamada קְדָחַת, “fiebre ardiente”, también es enunciada en *Vayikrá* 26:16 como parte de las maldiciones que sobrevendrán a Israel por su abandono de Dios y de la Torá.

129. Ese antiguo vocablo francés está relacionado con la palabra “ardor” en español.

130. *Iyob* 30:30.

131. *Yirmeyahu* 6:29.

132. Rashí precisa esto para que no se entienda la palabra חֶרֶב [aquí וּבְחֶרֶב, con prefijos] en el sentido de “calor”, refiriéndose a un tipo de enfermedad abrasiva similar a las demás enfermedades enunciadas en el versículo, como de hecho la

entiende Ibn Ezra (*Mizraji*; *Séfer haZikaron*).

133. La palabra שְׂדֵפוֹן designa el desastre ocasionado por un intenso viento del este, que es abrasivo y seco. Esta palabra está relacionada con וְשָׂדֵפוֹ en *Bereshit* 41:6, donde Rashí cita el Targum, que la explica en el sentido de “abatidas” por el viento solano.

134. En francés moderno, *hâlées* significa “tostado por el sol”.

135. Se ignora con precisión a qué se refiere Rashí. En francés moderno, *chaume* es “paja”, que es de color amarillo y seca. Otra versión textual reza *cro*, que según el libro de etimologías *Otzar Loazé Rashí*, pág. 14, también se refiere al color amarillo.

עד אֲבָדָה: כג וְהָיוּ שָׁמַיִךְ *hasta que perezcas.* ²³ *Tus cielos sobre*
אֲשֶׁר עַל-רֹאשְׁךָ נִחֲשֶׁת, *tu cabeza se convertirán en cobre,*

ONKELÓS

עד דתיבד: כג ויהיון שמיך די עליו רישך כנחשא מלאחתא מסרא

RASHÍ

עד אֲבָדָה. תרגום, עד דתיבד, כלומר מפי הקדוש ברוך הוא אמרו, כמשמעו.
עד אבוד אותה, שתכלה מאלך: (כג) והיו וכן נאמר: ואם לא תשמעו לי ויקרא
שמיך אשר על ראשך נחשת. קללות הללו כוונתו, ואם תלכו עמי קרי ויקרא
משה מפי עצמו אמרו, ושבותרת כהנים וכן הוא אומר: בקול ה'

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

עד אֲבָדָה / HASTA QUE PEREZCAS. El Targum de Onkelós traduce esta frase por *עד דתיבד*, que significa: *hasta que perezcas*.¹³⁶ Pues tú desaparecerás por ti mismo.¹³⁷

23. *TUS CIELOS SOBRE TU CABEZA SE CONVERTIRÁN EN COBRE.* Moshé dijo estas maldiciones de su propia boca, mientras que las maldiciones enunciadas en el libro *Torat Kohanim*¹³⁸ las dijo de la boca del Santo –bendito es–, tal como sonaban.¹³⁹ Y por eso allá se dice: “Pero si ustedes no Me escuchan...”¹⁴⁰ Y también: “Y si se comportan casualmente conmigo...”¹⁴¹ Pero aquí la Torá dice: “Pero sucederá que si no escuchas la voz del Eterno tu

136. El verbo אֲבָדָה se deriva de la raíz אבד, que literalmente significa “perder”. La frase también puede ser traducida como “hasta que te pierdas”.

137. Rashí cita el Targum para explicar la palabra אֲבָדָה con el fin de precisar que se trata de un verbo intransitivo, en el cual la acción del sujeto no recae sobre algo externo, sino sobre sí mismo. En este caso, אֲבָדָה significa que la acción de “perecer” aplica al sujeto mismo (*Lifshutó shel Rashí*).

138. Literalmente “Instrucción para los Kohanim”. Es un apelativo talmúdico para el libro de *Vayikrá*. Las maldiciones enunciadas en ese libro están en la parashat *Bejukotai* (*Vayikrá* 26:14-43).

139. *Meguilá* 31b. Esto no quiere decir que Moshé haya dicho las maldiciones y bendiciones del libro de *Debarim* enteramente por iniciativa suya, y que Dios dijo de sí mismo solamente las enunciadas en el libro de *Vayikrá*. No es así. Todo lo que está en la Torá procede de Dios; en ella no hay ni una sola idea que no se haya originado en Dios. Por tanto, hay dos formas de entender esta afirmación talmúdica que Rashí cita aquí. La primera es asumir que aunque Moshé fue el que dijo estas bendiciones y maldiciones, su validez y poder no proceden del hecho de que él las pronunció, sino de la confirmación que Dios otorgaba a lo que él decía.

Otra posible explicación es que Dios se las dijo a Moshé para que éste las dijera a Israel como si salieran de él. En este sentido, son consideradas como si Moshé las hubiera dicho y no Dios porque Él no pronunció cada maldición y cada bendición, sino meramente instruyó cada una de ellas a Moshé. Sin embargo, las maldiciones enunciadas en el libro de *Vayikrá* Dios mismo las pronunció a Israel, de tal modo que lo que Moshé hacía era meramente repetir cada bendición o maldición tal como Dios mismo la había dicho. De cualquier modo, el nivel respectivo de cada serie de maldiciones y bendiciones era distinto. Las de *Vayikrá* poseían un poder espiritual mayor que las de *Debarim*, ya que, por decirlo así, eran “filtradas” por Moshé (*Gur Aryé*).

140. *Vayikrá* 26:14. El versículo completo es: “Pero si ustedes no Me [לי] escuchan y no llevan a cabo todos estos mandamientos...” Ahí la palabra לי, que literalmente significa “a Mí”, claramente indica que esas bendiciones y maldiciones fueron dichas por Dios mismo.

141. *Vayikrá* 26:21. El versículo completo es: “Y si se comportan casualmente conmigo [Dios] y se niegan a escucharme, entonces les daré un castigo más: siete, al igual que sus pecados”.

RASHÍ

אַלְהֵיךָ (לעיל, פסוק טו), יִדְבֵּק ה' בְּךָ (לעיל, פסוק כא), יִכְכֶּה ה' (לעיל, פסוק כב). הַקֵּל מִשָּׁה בִּקְלֻתָּיו לְאֹמְרוֹ בְּלִשׁוֹן יָחִיד. וְגַם כֵּן בִּקְלָלָהּ זֶה הַקֵּל, שֶׁבְּרֵאשׁוֹנוֹת הוּא אֹמֵר: אֵת שְׁמִיכֶם כִּבְרָזֵל וְאֵת אֲרָצְכֶם כִּנְחָשָׁה (ויקרא כ"ט). שְׁלֹא יִהְיוּ הַשְּׁמִימִים מְזִיעִין כְּדֶרֶךְ שְׁאִין הַבְּרָזֵל מְזִיעַ, וּמִתּוֹךְ כֵּךְ יִהְיֶה תִּרְבַּב בְּעוֹלָם. וְהֶאֱרָץ תִּהְיֶה מְזִיעָה כְּדֶרֶךְ שֶׁהִנְחֹשֶׁת מְזִיעַ, וְהִיא

מְרַקֶּבֶת פְּרוֹתֶיהָ. וְכֵאֵן הוּא אֹמֵר: שְׁמִיךְ נִחְשֶׁת וְאַרְצְךָ בְּרָזֵל, שִׁיחִיו שְׁמִימִים מְזִיעִין, אֲףֹ עַל פִּי שְׁלֹא יִרְקוּ מִטֶּר, מִכָּל מְקוֹם לֹא יִהְיֶה תִּרְבַּב שֶׁל אֲבִדוֹן. בְּעוֹלָם וְהֶאֱרָץ לֹא תִהְיֶה מְזִיעָה כְּדֶרֶךְ שְׁאִין הַבְּרָזֵל מְזִיעַ וְאִין הַפִּירוֹת מְרַקִּיבִין. מִכָּל מְקוֹם קִלְלָהּ הִיא, בֵּין שֶׁהִיא כִּנְחֹשֶׁת בֵּין שֶׁהִיא כִּבְרָזֵל, לֹא תוֹצִיא פִירוֹת. וְכֵן הַשְּׁמִימִים לֹא יִרְקוּ מִטֶּר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Dios...”¹⁴² Y también: “El Eterno hará que se adhieran a ti...”¹⁴³ Y asimismo: “El Eterno te abatirá...”¹⁴⁴ Moshé suavizó sus maldiciones al decirlas en singular.¹⁴⁵ Pues respecto a las primeras maldiciones, el versículo dice: “Haré sus cielos como hierro y su tierra como cobre”,¹⁴⁶ lo cual implica que el cielo no exudará humedad, de igual modo que el hierro no exuda humedad y, como consecuencia de ello, habrá sequía en el mundo. Pero también implica que la tierra sí exudará humedad, al igual que el cobre exuda humedad,¹⁴⁷ y con ello provocará que los frutos se pudran. Pero aquí la Torá dice que tu cielo se convertirá en cobre y tu tierra en hierro, lo cual implica que el cielo exudará humedad. Esto quiere decir que aunque no emita lluvia, aun así no habrá en el mundo una sequía de destrucción total. Y por su parte, la tierra no exudará humedad, de igual modo que el hierro no exuda humedad, y los frutos no se pudrirán. Pero de cualquier modo es una maldición; ya sea que sea como cobre o como hierro, la tierra no producirá frutos. Y de igual modo, el cielo no emitirá lluvia.¹⁴⁸

142. *Supra*, v. 28:15.

143. *Supra*, v. 28:21.

144. *Supra*, v. 28:22. De todos estos versículos que Rashí cita es claro que Moshé habla de Dios en tercera persona, lo cual implica que él dijo las maldiciones y bendiciones “de sí mismo” [ver nota 139].

145. El decirlas en singular implica que cada maldición no necesariamente afectaría a todo el pueblo de Israel; podía afectar solamente a individuos aislados.

146. *Vayikrá* 26:19. El versículo completo es: “Quebrantaré la soberbia de su poder; haré sus cielos como hierro y su tierra como cobre”.

147. El cobre, por supuesto, es un metal y no emite humedad. Lo que Rashí quiere decir es que la humedad se condensa en la superficie de este metal, cosa que no ocurre con el hierro.

148. Respecto al sentido de esta serie de

maldiciones, *Gur Aryé* comenta que es precisamente porque fueron dichas por Moshé (a diferencia de las de *Vayikrá*, dichas por Dios mismo, como se explicó en la nota 139) que no concluyen con expresiones de consolación, como sí lo hacen las de *Vayikrá*. Puesto que cualquier sufrimiento que Dios trae sobre el ser humano es “para limpiar sus pecados, con el propósito de beneficiarlo al final”, todos los sufrimientos que Él promete tienen como objetivo ayudar al ser humano para que alcance un estado espiritual mejor, y es por eso que las maldiciones enunciadas en la parashat *Bejukotai* del libro de *Vayikrá* culminan en expresiones de consolación. Pero como fue Moshé el que dijo las maldiciones contenidas en este libro, éstas no necesariamente desembocan en un estado de consolación. También agrega que el estado de consolación enviado por Dios surgirá del sufrimiento mismo, de igual modo que la redención de Mitzráim nació del sufrimiento mismo que los israelitas experimentaron.

y la tierra debajo en hierro. ²⁴ El Eterno convertirá la lluvia de la tierra de ustedes en polvo y lodo; desde el cielo caerán sobre ti hasta exterminarte. ²⁵ El Eterno hará que seas abatido delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra él y por siete caminos huirás delante de él, y serás motivo de temblor para todos los reinos de la tierra. ²⁶ Tu cadáver servirá de alimento a todas las aves de los cielos y los animales de la tierra, y nadie los espantará. ²⁷ El Eterno te herirá con la úlcera de Mitzráim

וְהָאָרֶץ אֲשֶׁר-תַּחֲתֶיךָ בְּרֹזָל: כִּי יִתֵּן יְהוָה אֶת-מָטֶר אֲרָצְךָ אֲבָק וְעָפָר מִן-הַשָּׁמַיִם יֵרֵד עָלֶיךָ עַד הַשְׁמָדָךְ: כֹּה יִתְּנֶךָ יְהוָה | נֶגֶף לִפְנֵי אֹיְבֶיךָ בְּדֶרֶךְ אַחֵר תֵּצֵא אֵלָיו וּבִשְׁבָעָה דְרָכִים תִּנּוֹס לִפְנֵי וְהָיִיתָ לְזַעוּה לְכָל מַמְלָכוֹת הָאָרֶץ: כִּי וְהִיתָ נִבְלָתְךָ לְמֵאֲכָל לְכָל-עוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְבִהֶמַּת הָאָרֶץ וְאִין מַחְרִיד: כִּי יַכְּכָה יְהוָה בְּשַׁחִין מִצְרָאִים

ONKELOS

וְאֶרְעָא דִּי תַחוּתְךָ תַּחֲתִיךָ כְּרֹזָלָא מִלְּמַעְבָּד פְּרִיז: כִּי יִתֵּן יְיָ יְיָ מֶטֶר אֲרָצְךָ אֲבָקָא וְעָפָר מִן שָׁמַיָא יֵחֹת עָלֶיךָ עַד דְּתַשְׁתַּחֲצִי: כֹּה יִתְּנֶךָ יְיָ תְּבִיר קָדָם סְנָאָז בְּאַרְחָא חֲדָא תַּפּוּס לְיָתֵהּ וּבִשְׁבָעָא אֲרָחוּ תַעֲרוֹק מְקוּדְמוּחִי וְתַחֲזִי לְזִיע לְכָל מַלְכוּת אֲרָעָא: כִּי וְתַחֲזִי נִבְלָתְךָ מִשְׁתַּדָּא לְמִיכָל לְכָל עוֹפָא דְשָׁמַיָא וּלְבִעִירֵת אֲרָעָא וְלִית דְּמַנִּיד: כִּי יַמְחֹזֵךְ יְיָ בְּשַׁחֲנָא וְמִצְרָאִים

RASHÍ

בָּהֶם וְנַעֲשֶׂה טִיט וּמִתְיַבֵּשׁ וּמִרְקִיבִי: (כֹּה) לְזַעוּה. לְאִימָה וּלְזִיע, שְׂיִזְוְעוּ כָּל שׂוּמְעֵי מְכוּתִיךָ, וְיֵאמְרוּ: אֹי לָנוּ שְׁלֹא יָבֹא עָלֵינוּ כְּדֶרֶךְ שְׁבָא עַל אֲלֹהֵינוּ: (כֹּה) בְּשַׁחֲנִין מִצְרָאִים. רַע הָיָה מָאֵד, לֹחַ מִבְּחוּץ

(כִּד) מֶטֶר אֲרָצְךָ אֲבָק וְעָפָר. זִיקָא דְּבִתֵּר מִטְרָא, מֶטֶר יוֹרֵד וְלֹא כָּל צָרְכָּךְ, וְאִין בּוֹ כְּדִי לְהַרְבִּיץ אֶת הָעָפָר. וְהָרֹחַ בָּאָה וּמַעֲלָה אֶת הָאֲבָק וּמִכְסָּה אֶת עֵשֶׂב הַזֶּרְעִים, שְׁחֵן לְחִים מִן הַמַּיִם, וְנִדְבַק

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. LA LLUVIA DE LA TIERRA DE USTEDES EN POLVO Y LODO. Esto se refiere al viento que llega después de la lluvia. ¹⁴⁹ Lluve, pero no lo suficiente y no basta para hacer que el polvo se asiente. ¹⁵⁰ Y el viento llega y levanta el polvo del suelo, el cual cubre los brotes de las semillas —que están húmedas a causa del agua— y se pega a ellas y se convierte en lodo. Éste luego se seca y los retoños mueren. ¹⁵¹

25. DE TEMBLOR. A causa del terror y el estremecimiento. ¹⁵² Pues todos los que escuchen tus calamidades temblarán y dirán: “¡Ay de nosotros! ¡Que no venga sobre nosotros lo que les sobrevino a ellos!”

27. LA ÚLCERA DE MITZRÁIM. Era un tipo de úlcera muy severa, ¹⁵³ húmeda por fuera

149. Taanit 3b.

150. Es decir, que la cantidad de lluvia no basta para humedecer el suelo.

151. Aquí Rashí explicó que no hay que entender esta frase en el sentido de que la lluvia literalmente se convierte en polvo. El polvo al que el versículo alude es el que se forma como consecuencia del

efecto del viento sobre una lluvia escasa (Mizrajf).

152. La raíz טַט significa “temblar”, “estremecerse”. La palabra וְנִזְעַזְעוּ que aparece aquí se deriva de esta raíz.

153. Esto explica por qué la Torá especifica este tipo de úlcera, en vez de simplemente decir que los castigará con úlceras (Sifé Jajamim).

y con hemorroides, con úlcera húmeda y úlcera seca, de las que no podrás curarte. ²⁸El Eterno te herirá con locura, ceguera y confusión de corazón. ²⁹Tantearás al mediodía como un ciego tantea en las tinieblas, sin que tengas éxito en tus caminos; estarás solo impugnado y robado todos los días, sin que haya salvador. ³⁰Te comprometerás con una mujer y otro hombre

ובעפלים (ובטחורים) ובגרב ובחרס אשר לא-תוכל להרפא: כה יכה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב: כט והיית ממשש בצהרים כבאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את-דרךך: והיית אך עשוק וגזול כל-הימים ואין מושיע: ל אשה תאיש ואיש אחר

ONKELÓS

ובטחורין ובגרבא ובחרים יביש די לא תכול לאתסאה: כה ימחנד יי בטפשותא ובסמיותא ובשעממות לבא: כט ותהי ממשש בטיהרא כמא די ממש עיורא בקבלא ולא תצלח ית ארחיד ותהי ברם עשיק ואניס כל יומיא ולית דפריק: ל אנתא תירוס וגבר אחרו

RASHÍ

ויבש מבפנים, כדאיתא בבכורות: גרב. (כה) ובתמהון לבב. אוטם הלב. אשטורדישו'ן שחין לח: חרס. שחין יבש כחרס: בלע"ז: (כט) עשוק. בכל מעשיד יהיה ערעור:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

y seca por dentro, como se afirma en el tratado talmúdico *Bejorot*.¹⁵⁴

גרב / ÚLCERA HÚMEDA. Esta palabra designa una úlcera húmeda.

חרס / ÚLCERA SECA. Esta palabra designa una úlcera seca como el barro.^{155, 156}

28. וּבְתִמְהוֹן לִבְבּוֹ / Y CONFUSIÓN DE CORAZÓN. Esta frase se refiere a **obstrucción del corazón**. Es lo que se llama *estordisson* en francés antiguo.¹⁵⁷

29. עֶשׂוֹק / IMPUGNADO. En todo lo que hagas habrá una objeción de parte de los demás.¹⁵⁸

154. *Bejorot* 41a. Otras versiones textuales de Rashí, sin embargo, dicen lo opuesto: “húmeda por dentro y seca por fuera”. Ver adelante la nota 156.

155. La palabra חרס literalmente significa “barro”.

156. En *Vayikrá* 21:20, la Torá habla de “úlcera seca [גרב, *garab*] o úlcera húmeda [יִלְפֶּת, *yaléfet*]”. Ahí mismo, s.v. יִלְפֶּת, Rashí afirma que la llamada ahí *yaléfet* “es la úlcera mitzri”, es decir, el mismo tipo de úlcera cutánea con la que fueron castigados los mitzrim en las Diez Plagas (*Séfer haZikarón* a *Vayikrá* 21:20). Explica también que esa úlcera es llamada *yaléfet* [יִלְפֶּת] porque se adhiere [מִלְפָּת] más y más al enfermo hasta que éste muere, y agrega que “es húmeda por fuera y seca por dentro”. También comenta que en *Debarim* la Torá llama *garab* a la úlcera “húmeda por fuera y seca por dentro”, aunque aquí solamente dice que es “una úlcera húmeda”. Finalmente, aclara que cuando la

Torá yuxtapone *garab* a la *jéres*, como en este versículo, a la *yaléfet* la llama *garab*, pero cuando *garab* es yuxtapuesta a *yaléfet*, como en *Vayikrá* 21:20, la Torá llama *garab* a la *jéres*. Y ahí mismo, s.v. או יִלְפֶּת גרב, añade que *jéres* [חרס] es una llaga “seca por dentro y por fuera”.

157. En francés moderno, *étourdissement*. En español, “perturbación”, “aturdimiento”. Con este mismo término Rashí explicó el vocablo תרוח en *Bereshit* 1:1.

158. La palabra עשוק se deriva de la raíz עשק. En *Vayikrá* 19:13, la palabra תעשק, también derivada de esta raíz, significa defraudar al asalariado de su salario. Pero aquí עשוק obviamente no puede tener ese significado, por lo que Rashí la asocia a la palabra עשק, que en *Bereshit* 26:20 Rashí explica en el sentido de “altercado”.

cohabitará con ella; edificarás una casa, pero no habitarás en ella; plantarás una viña, pero no la redimirás. ³¹ Tu toro

ישגלנה (ישכבנה) בית תבנה ולא תשב
בו פרם תטע ולא תחללנו: לא שורך

ONKELÓS

ישכבנה ביתא תבני ולא תיתב בה פרמא תצוב ולא תחלנה: לא תורך

RASHÍ

תחללנה	זה:	הוא	סופרים	ותקון	פילגש	שגל	לשון	(ו) ישגלנה
פרי:	לאכול	הרביעית	בשנה	ישכבנה	לשבה	כנהו	הקתוב	

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

30. ישגלנה / COHABITARÁ CON ELLA. El verbo ישגלנה está relacionado con las palabras שגל, “cortesana”, y פלגש, “concubina”.¹⁵⁹ La Escritura lo expresa mediante el eufemismo ישכבנה, “cohabitará con ella”.¹⁶⁰ Se trata de un embellecimiento lingüístico similar al que hacen los escribas para evitar una expresión denigrante.¹⁶¹

תחללנה / LA REDIMIRÁS. En el cuarto año, a fin de comer su fruto.¹⁶²

159. El verbo que aparece en este versículo, ישגלנה, se deriva de la raíz שגל. Esta raíz directamente alude al coito y a la cohabitación sexual. La palabra שגל, “cortesana”, la cual aparece en *Tehilim* 45:10 y *Nehemíá* 2:6, claramente procede de la misma raíz que el verbo ישגלנה. Por su parte, no es claro si Rashí opina que también la palabra פלגש, “concubina”, procede de hecho de la misma raíz que שגל, sólo que invierte sus letras y agrega la letra ה. En todo caso, la palabra שגל designa a una mujer destinada a la relación sexual, semejante a las cortesanas de antaño, lo cual implica que aquí el verbo ישגלנה directamente alude al coito.

160. *Meguilá* 25b. La forma escrita que aparece en el texto de la Torá es ישגלנה, “cohabitará sexualmente con ella”. La forma en que se lee es ישכבנה, “se acostará con ella”. Varios comentaristas (*Tzedá laDerej*, *Masquil leDavid* y otros) observan que la frase que Rashí escribió aquí, “la Escritura lo expresa mediante el eufemismo ישכבנה, ‘se acostará con ella’”, es precisamente lo opuesto de lo que ocurre, ya que es en el texto escrito (la “Escritura”) donde aparece ישגלנה, mientras que ישכבנה es la forma leída, no escrita. Por ello, *Yeriot Shelomó* comenta que quizá el sentido de las palabras de Rashí sea que la Torá misma (la “Escritura”) mandó que fuera leída ישכבנה en vez de ישגלנה. En todo caso, como Rashí mismo explica en *Meguilá* 25b, la expresión ישגלנה tiene un sentido denigrante para la mujer, ya que שגל es sinónimo de “prostituta”. En

cambio, la expresión ישכבנה, “se acostará con ella”, tiene un sentido menos fuerte, ya que alude a la relación íntima sin la connotación de uso sexual.

161. Rashí literalmente dice que se trata de “un embellecimiento lingüístico de los escribas” [*tikún sofrim*]. Ahora bien, esta frase no quiere decir que los *sofrim*, escribas, modificaron el texto de la Torá. *Gur Aryé* explica que el “embellecimiento lingüístico de los escribas” se refiere a cuando la Torá misma emplea una expresión que modifica el sentido literal según el contexto con el propósito de evitar una expresión que, aunque literalmente exacta, sería denigrante o irreverente (así también explican este concepto *Rashbá* y *Mizrashí*). En este caso, lo que esto implica es que la Torá misma determinó que el texto fuera leído ישכבנה en vez de ישגלנה. En *Bereshit* 18:22. s.v. וַאֲבִרְהָם עֹדְנִי עִמּוֹ לְפָנַי, Rashí comenta que la frase “pero Abraham aún estaba de pie delante del Eterno” también se trata de un eufemismo para evitar una expresión irreverente hacia Dios.

162. La expresión תחללנה literalmente significa “la profanarás”. En *Vayikrá* 19:23-25, la Torá prescribe que durante los primeros tres años de un árbol, los frutos quedan prohibidos para la ingestión; en el cuarto año, los frutos son considerados sagrados [קודש] y, por tanto, deben ser llevados a Yerushaláim e ingeridos ahí; en el quinto año ya se puede consumir los frutos sin restricción. Ahora bien, si la persona no desea llevarlos a Yerushaláim,

será degollado ante tus ojos, pero no podrás comer de él; tu asno te será robado, pero no regresará a ti; tus rebaños serán entregados a tus enemigos y tú no tendrás libertador. ³²Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo; tus ojos lo verán y languidecerán por ellos todo el día, pero tu mano será impotente. ³³Una nación que no conociste comerá el fruto de tu tierra y tu faena, y únicamente serás expoliado y oprimido todos los días. ³⁴Enloquecerás ante la vista de lo que tus ojos contemplen. ³⁵El Eterno te herirá con úlceras malignas en las rodillas y en las piernas, de las cuales no podrás curarte, desde la planta de tu pie hasta tu cabeza. ³⁶El Eterno te conducirá a ti y a tu rey que te hayas impuesto. hacia un pueblo que no habías conocido, ni tú ni tus ancestros, y allí servirás a dioses ajenos de madera y piedra. ³⁷Serás motivo de estupefacción,

טָבוּחַ לְעֵינֶיךָ וְלֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ
חֲמֹרְךָ גָּזוּל מִלְפָּנֶיךָ וְלֹא יָשׁוּב לְךָ
צֹאנְךָ נְתֻנּוֹת לְאֹיְבֶיךָ וְאִין לְךָ מוֹשִׁיעַ:
לֵב בָּנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ נְתֻנִים לְעַם אֲחֵר
וְעֵינֶיךָ רֹאוֹת וְכָלוֹת אֲלֵיהֶם כָּל-הַיּוֹם
וְאִין לְאֵל יָדָךְ: לֵב פְּרִי אֲדָמָתְךָ וְכָל-
יִגְיעֶךָ יֹאכֵל עִם אֲשֶׁר לֹא-יִדְעֶתָ
וְהָיִיתָ רַק עָשׂוּק וְרָצוּץ כָּל-הַיָּמִים:
לֹד וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע מִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר
תִּרְאֶה: לֹד יִכְבֶּה יְהוָה בְּשַׁחֲתִין רָע עַל-
הַבְּרָכִים וְעַל-הַשָּׂקִים אֲשֶׁר לֹא-תוּכַל
לְהִרְפָּא מִכָּף רַגְלֶךָ וְעַד קֶדְקֶדְךָ:
לֹד יוֹלֶךְ יְהוָה אֶתְךָ וְאֶת-מִלְכְּךָ אֲשֶׁר
תִּקְּמִים עָלֶיךָ אֶל-גֹּיִם אֲשֶׁר לֹא-יִדְעֶתָ
אֶתָּה וְאֲבֹתֶיךָ וְעַבְדְּתָ שָׁם אֱלֹהִים
אֲחֵרִים עִץ וָאֶבֶן: לֹד וְהָיִיתָ לְשִׁמָּה

ONKELÓS

יְהִי נֶכֶס לְעֵינֶיךָ וְלֹא תִיכּוֹל מִנֵּה חֲמֹרְךָ יְהִי אֲנִס מִקְדָּמְךָ וְלֹא יָתוּב לְךָ עֲנֹךְ מִסִּירִיו לְבַעֲלִי דְבִבְךָ וְלִית לְךָ פְּרִי:
לֵב בָּנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ מִסִּירִיו לְעַמָּא אֲחֵרוֹ וְעֵינֶיךָ חֲזוֹ וְיִסִּיפוּ בְּגִלְחָהוּ כָּל יוֹמָא וְלִית חֵילָא בִּידְךָ: לֵב אֲבָא דְאַרְעֶךָ וְכָל
לֵאוּתְךָ וְכּוֹל עַמָּא דִּי לֹא יָדְעָתָ וְתַנְהִי בְּרִם עֲשִׂיק וְרָעִיעַ כָּל יוֹמָא: לֹד וְתַנְהִי מִשְׁתַּטִּי מַחְזוֹ עֵינֶיךָ דִּי תַחֲזִי: לֵב יִמְחַנֵּךְ
יִי בְּשַׁחֲתָא בִּישָׂא עַל רִבְבִּיָּא וְעַל שָׂקִיָּא דִּי לֹא תוּכַל לְאַתְסָאָה מִפְּרִסְתָּ רַגְלֶךָ וְעַד מוֹחֶךָ: לֹד יִגְלִי יִי יִתֵּן וְיִתֵּן מִלְכְּךָ
דִּי תִקְּמִים עַלְדָּ לְעַם דִּי לֹא יָדְעָתָ אֶת וְאֲבֹתֶיךָ וְתַפְלַח תַּפְּלוּ לְעַמָּא פְּלַחִי טַעֲוִתָּא אֲעָא וְאֲבָנָא: לֹד וְתַנְהִי לְצִדּוֹ

RASHÍ

(לֵב) וְכָלוֹת אֲלֵיהֶם. מְצַפּוֹת אֲלֵיהֶם. כָּל עֵינֶיךָ: (וְלֹד) לְשִׁמָּה. כָּמוֹ קְרוּיָה כְּלִיֹּן
שְׁיָשׁוּבוּ וְאִינָם שְׁבִים.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

32. וְכָלוֹת אֲלֵיהֶם / Y LANGUIDECERÁN POR ELLOS. Ustedes esperarán que ellos regresen, pero no regresarán. Cualquier anhelo cuya realización no llega es llamado “languidez de ojos”.¹⁶³

37. לְשִׁמָּה / MOTIVO DE ESTUPEFACCIÓN. {Este término es sinónimo de תַּמְמוֹן, “confusión”.}

puede redimirlos con dinero, el cual debe ser llevado a Yerushaláim y utilizado ahí para comprar alimentos. En este contexto, el versículo habla de redimir con dinero el fruto del cuarto año. Ese rescate es llamado

“profanación” porque a partir de ese momento el fruto ya queda libre para el uso común, profano.

163. Rashí ya explicó esta expresión en *Vayikrá* 26:16, s.v. עֵינִים וּמְדִיבוֹת נֶפֶשׁ.

parábola y habladurías entre todas las naciones a las cuales el Eterno te conduzca allá. ³⁸El campo rendirá mucha semilla, pero tú recogerás poco, ya que la langosta la consumirá. ³⁹Plantarás viñas y las trabajarás, pero no beberás vino y no la almacenarás, ya que los gusanos se lo comerán. ⁴⁰Olivos tendrás en todas tus fronteras, pero no ungirás con aceite,

לְמִשָּׁל וּלְשִׁנְיָה בְּכָל הָעַמִּים
אֲשֶׁר-יִנְהַגְךָ יְהוָה שָׁמָּה: לֹא יִרְעָ רָב
תּוֹצִיא הַשָּׂדֶה וּמַעֲט תֵּאָסֹף בִּי
יִחְסְלֶנּוּ הָאֲרָבָה: לֹט כְּרָמִים תִּטַּע
וְעִבְדָּתָ וַיֵּין לֹא-תִשְׁתֶּה וְלֹא תֵאָגֵד
בִּי תֵאָכְלֶנּוּ הַתְּלָעֹת: מִזֵּיתִים
יִהְיוּ לָךְ בְּכָל-גְּבוּלְךָ וְשֶׁמֶן

ONKELÓS

למַתַּל וּלְשׁוּעֵי בְּכָל עַמֻּמָּיָא דִּי יִדְבָּרְנָךְ יְיָ לְתַפְסָּה: לֹא בִּרְ זֶרַע סָגִי תַפְסָּה לְחֻקְלָא
וְזֶרַע תִּכְנוֹשׁ אֲרִי יִחְסְלֶנָּה גֻבָּא: לֹט כְּרָמִין תַּצּוּב וְתַפְלַח וְחֻמְרָא לֹא תִשְׁתִּי
וְלֹא תִכְנוֹשׁ אֲרִי תִיכְלֶנָּה תְּלָעֹתָא: מִזֵּיתִין יְחוּז לָךְ בְּכָל תְּחוּמֶיךָ וּמִשְׁחָא

RASHÍ

אשטורדישו". כָּל הַרְוָאָה אוֹתָךְ יִשׁוּם עֲלֶיךָ: וְלַעִיל הִיא, יִדְבְּרוּ בְּךָ. וְכֵן תִּרְגְּמוּ: וּלְשׁוּעֵי
לְמִשָּׁל. כְּשֶׁתֵּבֵא מִכָּה רָעָה עַל אָדָם יֵאמְרוּ: לְשׁוֹן סִפּוֹר וְאַשְׁתַּעֲבִי: (וְהִיא) יִחְסְלֶנָּה. יִכְלֶנָּה. וְעַל
זוֹ דוֹמָה לְמִכָּת פְּלוֹנִי: וּלְשִׁנְיָה. לְשׁוֹן: וְשִׁנְיָתָם שֵׁם כֹּד נִקְרָא חֲסִיל, שֶׁמֶכְלָה אֶת הַכֹּל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Es similar a lo que se llama *estordisson* en francés antiguo.¹⁶⁴ Aquí implica que **todo el que te vea se quedará atónito por ti** ante lo que te ocurre.

לְמִשָּׁל / PARÁBOLA. Cuando caiga una calamidad tremenda sobre alguien, la gente dirá: "Esto es semejante a la calamidad de fulano".¹⁶⁵

וּלְשִׁנְיָה / Y HABLADURÍAS. Este término está relacionado con la expresión וְשִׁנְיָתָם, "las enseñarán agudamente".¹⁶⁶ Aquí el versículo quiere decir que la gente hablará de ti. Y de igual modo, el Targum tradujo וּלְשִׁנְיָה por el vocablo arameo וּלְשׁוּעֵי, que se refiere a un relato. La prueba de esto es que el Targum tradujo el verbo וְיִסְפֵּר, "relató"¹⁶⁷ con el verbo arameo וְאַשְׁתַּעֲבִי, *platicó*.¹⁶⁸

38. יִחְסְלֶנּוּ / LA CONSUMIRÁ. Es decir, la acabará. Es por esto que esta especie de langosta es llamada חֲסִיל, *jasil*, ya que lo consume todo.¹⁶⁹

164. La palabra תְּחֻזָּה, "confusión" aparece en el v. 28:28. Sobre la palabra *estordisson*, ver la nota 157.

165. El versículo quiere decir que las calamidades que ocurrirán a Israel servirán de ejemplo para las demás naciones.

166. *Supra*, v. 6:7. Tanto el sustantivo וּלְשִׁנְיָה que aparece aquí como el verbo וְשִׁנְיָתָם del v. 6:7 se derivan de la raíz שָׁנַן, que denota "hablar de", "repetir". Indica una acción intensiva de hablar de algo. En el v. 6:7 se refiere a enseñar la Torá a los hijos hablando de ella intensivamente y repitiéndola

oralmente.

167. Este verbo aparece en *Bereshit* 24:66, *Shemot* 18:8 y otros lugares.

168. El verbo arameo וְאַשְׁתַּעֲבִי, *platicó* o *relató*, se deriva de la misma raíz que la palabra וּלְשׁוּעֵי, *relato*.

169. *Talmud Yerushalmi*, *Taanit* 3:6. El verbo וְיִחְסְלֶנּוּ se deriva de la raíz חָסַל, la misma de la que se deriva el nombre חֲסִיל, *jasil*, dado a una especie devastadora de langosta [ver abajo la nota 173] que consume todo el producto agrícola del campo.

ya que tus olivos desplomarán [su fruto]. ⁴¹Engendrarás hijos e hijas, pero no serán para ti, ya que partirán en cautiverio. ⁴²A todos tus árboles y al fruto de tu suelo, la langosta los empobrecerá. ⁴³El extranjero que esté en

לא תסוד כי ישל זיתך: מא בנים
ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו
בשבבי: מב כל-עצך ופרי אדמתך
יירש הצלצל: מג הגר אשר

ONKELÓS

לא תסוד ארי תדרו זיתך: מא בגין ובגין תוליד ולא יהיו לך ארי יחכו
בשבביא: מב כל אילנך ואבא דארעך יחסננה סקאה: מג תותב ערל די

RASHÍ

(מ) כי ישל. ישיר פירותיו. לשון: ונשל הבזל רש מן הפרי. יירש, יעני צלצל, מין ארבה.
(לעיל יט"ה): (מב) יירש הצלצל. יעשנו הארבה ואי אפשר לפרש יירש לשון ירושה, שאם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

40. ישל / DESPLOMARÁN. Esto significa que **harán que su fruto caiga**.¹⁷⁰ Aquí el verbo ישל está relacionado con el verbo ונשל en la frase: "...zafándose [ונשל] el hierro de la madera".¹⁷¹

42. יירש הצלצל / LA LANGOSTA LO EMPOBRECE. Esta frase significa: **la langosta hará que estén desprovistos de su fruto**. El verbo יירש significa "empobrecerá".¹⁷² La palabra צלצל designa una especie de langosta.¹⁷³ Y no es posible explicar el verbo יירש en el sentido de heredar, ya que en

170. Hay dos modos de entender el verbo ישל de este versículo: como un verbo intransitivo (en el que la acción recae sobre el sujeto del verbo) o como un verbo transitivo (en el que la acción del verbo recae sobre un objeto externo). En el primer caso, la palabra זיתך debe entenderse como "tu oliva", en referencia al fruto del árbol, y la frase significaría "tus olivas *se* desplomarán". Rashí, sin embargo, lo entiende como un verbo transitivo en el que el sujeto del verbo es la palabra זיתך, que no es entendida en el sentido de "tu oliva", sino de "tu *árbol* de oliva" (como זיתים, "olivos", al principio del versículo). En este caso, el objeto del verbo ישל, "desplomará", es el sustantivo implícito "sus olivas".

171. *Supra*, v. 19:5. Al igual que el verbo ונשל que Rashí cita, el verbo ישל de este versículo se deriva de la raíz נשל, la cual denota que algo cae o se zafa de un lugar. Este verbo forma parte del grupo de verbos que pierden la primera letra de su raíz (la letra נ) en algunas de sus conjugaciones.

172. El verbo יירש de este versículo se deriva de la raíz ירש. Esta raíz puede adoptar tres acepciones, dependiendo del modo en que es conjugado: "heredar", en el sentido de herencia y legado, "apoderarse de", en el sentido de tomar un objeto en

posesión y "expulsar". Como Rashí explicó en *Bemidbar* 14:24, s.v. יורשנה, cuando esta raíz es conjugada en el modo simple *kal*, significa "apoderarse de" (como el verbo יורשני, "tomar en posesión", en *Bemidbar* 13:30). Cuando es conjugada en el modo causativo *hif'il*, significa "expulsar" (como los verbos יורשנו ויורשנו en *Bemidbar* 14:12 y 14:24, respectivamente). Y en *Bereshit* 45:11, s.v. 11. פן תגרש, Rashí entiende que ahí el verbo תגרש, que está conjugado en el modo pasivo *nif'al*, tiene el sentido de "te empobrezcas" (aunque ahí mismo dice que la forma causativa מוריש de *Shemuel* I, 2:7 también significa "empobrecer"). En este versículo יירש está conjugado en el modo intensivo *pi'el* יירש, y Rashí lo entiende en el sentido de "empobrecerá", que es el significado que mejor queda en este contexto (*Lifshutó shel Rashí; Havanat haMikrá*).

173. En español, el nombre langosta se aplica a dos criaturas totalmente distintas. Puede referirse a un crustáceo marino o a un insecto oróptero semejante a un saltamontes pequeño. Cuando una plaga de este insecto se abate sobre los sembradíos, los consume y destruye completamente. Siempre que en la Torá se hable de langosta, la referencia es a este insecto.

medio de ti se elevará sobre ti más y más arriba, pero tú caerás más y más abajo.
⁴⁴ *Él te prestará, pero tú no le podrás prestar; él se convertirá en cabeza y tú te convertirás en rabo.* ⁴⁵ *Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán, dándote alcance hasta exterminarte, porque no escuchaste la voz del Eterno tu Dios para guardar Sus mandamientos y Sus estatutos que Él te ha ordenado.* ⁴⁶ *Ellas serán señal y prodigio para ti y para tu descendencia, para siempre,* ⁴⁷ *porque no serviste al Eterno tu Dios con alegría y buen corazón cuando todo era abundante.* ⁴⁸ *Servirás a tus enemigos a los que el Eterno haya enviado contra ti, con hambre y sed, con desnudez y carencia de todo, y él pondrá un yugo de*

בְּקֶרְבְּךָ יַעֲלֶה עָלֶיךָ מַעֲלָה מַעֲלָה וְאַתָּה תֵרֵד מִטָּה מִטָּה: מִדֵּי הוּא יִלְוֶךָ וְאַתָּה לֹא תִלְוֶנּוּ הוּא יִהְיֶה לְרֹאשׁ וְאַתָּה תִּהְיֶה לְזָנָב: מִה וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל־הַקְּלָלוֹת הָאֵלֶּה וּרְדִפוּךָ וְהִשְׁיִגוּךָ עַד הַשְׁמָדךָ כִּי־לֹא שָׁמַעְתָּ בְּקוֹל יְיָ אֱלֹהֶיךָ לְשֹׁמֵר מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו אֲשֶׁר צִוָּךְ: מו וְהָיוּ בָךְ לְאוֹת וּלְמוֹפֶת וּבִזְרָעְךָ עַד־עוֹלָם: מו תַּחַת אֲשֶׁר לֹא־עֲבַדְתָּ אֶת־יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוֹב לֵבָב מִרֵּב כָּל: מו וְעַבַּדְתָּ אֶת־אֹיְבֶיךָ אֲשֶׁר יִשְׁלַחְנוּ יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּךָ בָּרָעַב וּבְצָמָא וּבְעִירִים וּבְחָסֶר כָּל וְנָתַן עַל

ONKELÓS

בִּינְךָ יְהִי סֶלֶק עַל מִנְּךָ לְעֵלָא לְעֵלָא וְאַתָּה תְּהִי נַחַת לְתַחְתָּא לְתַחְתָּא: מו הוּא יוֹזְכֵנְךָ וְאַתָּה לֹא תוֹזְכֵנָּה הוּא יְהִי לְתַקִּיף וְאַתָּה תְּהִי לְחַלֵּשׁ: מו וְיִתְּנוּ עָלֶיךָ כָּל לְכֻסִּיָּא הָאֵלִין וְיִרְדִּפְנֶךָ וְיִבְדִּקְנֶךָ עַד דְּתִשְׁתַּצִּי אֲרִי לֹא תִבְדִּקְנָא לְמִימְרָא דִּי אֱלֹהֵיךָ לְמִסְרָא פְּקוּדֵיהִי וְקִימָוִיהִי דִּי פְּקֻדָּי: מו וְיִהְיוּ בָךְ לְאוֹת וּלְמוֹפֶת וּבְבִנְיֶיךָ עַד עוֹלָם: מו חֲלָף דִּי לֹא פִלְחִתָּא קֻדָּם יְיָ אֱלֹהֶיךָ בְּחֻדָּא וּבְשִׁפְרִיּוֹת לְבָא מִשְׁגִּי כָּלֵא: מו וְנִפְלַח יַת בְּעָלֵי דְבִבְךָ דִּי יִגְרִינָה יְיָ בְּךָ בְּבִכְנָא וּבְצָחוּתָא וּבְעִרְטִילִיתָא וּבְחֻסִּירוֹת כָּלֵא וְיִתְּנוּ גִיר

RASHÍ

כָּן הָיָה לוֹ לְכַתּוּב יִירָשׁ. וְלֹא הָיָה לוֹ לְכַתּוּב יוֹרִישׁ: (מו) מִרֵּב לְשׁוֹן הוֹרָשָׁה וְגִירָשִׁין, שָׂאֵם כָּן כָּל. בְּעוֹד שְׁהָיָה לְךָ כָּל טוֹב:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tal caso la Torá debió haberlo escrito con la vocalización יִירָשׁ.¹⁷⁴ Y tampoco es posible explicarlo en el sentido de desposeer y expulsar, ya que en tal caso la Torá debió haberlo escrito con la vocalización יוֹרִישׁ.¹⁷⁵

47. מִרֵּב כָּל / CUANDO TODO ERA ABUNDANTE. Esta frase significa: cuando todavía tenías todo lo bueno.¹⁷⁶

174. Es decir, que debió vocalizarlo como si estuviera conjugado en el modo simple *kal* [ver la nota 172].

175. Es decir, que debió vocalizarlo como si estuviera conjugado en el modo causativo *hif'il* [ver la nota 172].

176. Si se entiende el prefijo מִ en la palabra מִרֵּב en el sentido de “a causa de”, como en otros contextos,

el versículo parecería estar diciendo que los israelitas no sirvieron a Dios precisamente *porque* nadaban en la abundancia. Sin embargo, no puede ser entendido en este sentido, ya que la abundancia material no provoca la falta de alegría en el servicio a Dios. Por ello, Rashí explica que aquí ese prefijo describe la situación en la que Israel poseía un alto estado de bienestar material (*Gur Aryé*).

hierro sobre tu cuello hasta que llegue a destruirte. ⁴⁹ El Eterno levantará contra ti un pueblo desde la lejanía, desde el extremo de la tierra, al igual que se abalanza el águila, un pueblo del cual no comprenderás su idioma; ⁵⁰ un pueblo descarado que no respetará al anciano ni se agraciará del joven. ⁵¹ Él devorará el fruto de tus animales y el fruto de tu tierra, hasta destruirte; no dejará para ti grano, vino ni aceite, la progiene de tus reses ni los hatos de tus ovinos hasta hacerte perecer. ⁵² Te asediará en todas tus ciudades hasta someter tus

בְּרֹזֶל עַל-צוּאָרְךָ עַד הַשְׁמִידוֹ
אֹתְךָ: מִטּוֹ יֵשֶׁא יְהוָה עָלֶיךָ גּוֹי
מִרְחֹק מִקְצֵה הָאָרֶץ כְּאִשֶּׁר יִדְאָה
הַנֶּשֶׁר גּוֹי אֲשֶׁר לֹא-תִשְׁמַע לְשׁוֹנוֹ:
נִגּוֹי עֵז פָּנִים אֲשֶׁר לֹא-יִשָּׂא פָּנִים
לְזָקֵן וְנַעַר לֹא יִחֹן: נֹא וְאֶכֶל פְּרִי
בְּהֶמְתְּךָ וּפְרִי-אֲדָמָתְךָ עַד הַשְׁמִידֶךָ
אֲשֶׁר לֹא-יִשְׁאִיר לְךָ דָּגָן תִּירוֹשׁ
וַיִּצְהָר שֹׁגֵר אֶלְפִיד וְעִשְׂתֶּרֶת
צֹאנֶךָ עַד הָאֲבִידוֹ אֹתְךָ: נֹב וְהִצֵּר
לְךָ בְּכָל-שְׁעָרֶיךָ עַד רֹדֶת

ONKELÓS

פְּרֹזֶלָּא עַל צוּאָרְךָ עַד דִּישְׁמִידֵי יְתֵד: מִטּוֹ יֵיטִי וְיִי עָלֶיךָ עִם מִרְחִיק מְסִיפֵי אֶרְעָא כְּמֹא דִּי מְשַׁתְּדִי
נִשְׂרָא עֲמָא דִּי לֹא תִשְׁמַע לִישְׁנָה: נִעִם תִּקְרִי אֶפְרִי דִּי לֹא יִסֵּב אֶפְרִי לְסָבָא וְעַל וְיִקָּא
לֹא מִרְחֹס: נֹא וְיִיכֹל וְלִדְא דְּבִעִירָךְ וְאִבָּא דְּאֶרְעָךְ עַד דְּתִשְׁתַּדִּי דִּי לֹא יִשְׁאֵר לְךָ עֲבוּרָא
חֲמָרָא וּמִשְׁחָא בְּקָרִי תוֹרִיד וְעֹדְרִי עֹנֵד עַד דִּיבִיד יְתֵד: נֹב וְיִעֵס לְךָ בְּכָל קְרוּיָךְ עַד דִּיכִבֵּשׁ

RASHÍ

(מט) כְּאִשֶּׁר יִדְאָה הַנֶּשֶׁר. פְּתָאוֹם, וְדָרְךְ מִצְלַחַת וְיִקְלוּ
סוֹסִיו: לֹא תִשְׁמַע לְשׁוֹנוֹ. לֹא תִפְרִי לְשׁוֹנוֹ. וְכֵן:
תִּשְׁמַע חִלּוֹם לְפָתוֹר אֹתוֹ (וּבְרָאשִׁית מֵא:טו). וְכֵן: כִּי
שְׁמַע יוֹסֵף (וּבְרָאשִׁית מֵב:כג). אִינִיטִינִדְרִי בְּלַע"ז:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

49. כְּאִשֶּׁר יִדְאָה הַנֶּשֶׁר / AL IGUAL QUE SE ABALANZA EL ÁGUILA. Es decir, súbitamente y de un modo certero, y sus caballos huirán. ¹⁷⁷

לֹא תִשְׁמַע לְשׁוֹנוֹ / NO COMPRENDERÁS SU IDIOMA. Esta frase significa: no conocerás {entenderás} su idioma. ¹⁷⁸ Y asimismo en la frase: “Tú comprendes un sueño [תִּשְׁמַע] para interpretarlo”. ¹⁷⁹ Y también en la frase: “Yosef les entendía [שְׁמַע]”. ¹⁸⁰ En francés antiguo, *entendre*. ¹⁸¹

177. La frase comparativa “al igual que se abalanza el águila” es independiente de la frase precedente. No quiere decir que la nación que atacará a Israel provendrá de los extremos de la Tierra, sino que caerá sobre el pueblo judío de un modo súbito y certero (*Mizraji*).

178. El verbo תִּשְׁמַע en este versículo se deriva de שָׁמַע. Al igual que en español, esta raíz posee el doble significado de “escuchar” en un sentido físico y de “entender” en un sentido intelectual. Aquí Rashí explica que תִּשְׁמַע debe ser entendido en el sentido intelectual de “comprender” o “entender”.

179. *Bereshit* 41:15.

180. *Bereshit* 42:23. En ambos lugares, Rashí explica que los verbos תִּשְׁמַע y שָׁמַע deben ser entendidos en el sentido de “comprender” y no en el de “escuchar”.

181. En francés antiguo, la palabra *entendre* tenía el mismo sentido que en la actualidad posee la voz española “entender” (comprender). Sin embargo, en francés moderno *entendre* ya adoptó el sentido físico de “escuchar”. Este fenómeno demuestra la similitud conceptual de ambos sentidos. En todo caso, la raíz de estos vocablos es el latín *intendere*, que originalmente significaba “dirigir”, “tender a”.

altas murallas y los bastiones en los cuales tú confiabas en toda tu tierra; te asediará en todas tus ciudades, en toda la tierra que el Eterno tu Dios te ha entregado. ⁵³Devorarás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos e hijas que el Eterno tu Dios te haya concedido, en el asedio y el tormento con los que tu enemigo te atormenta. ⁵⁴El [hombre] suave y delicado que haya en ti se

חמתיד הגבהת והבצרות אשר אתה
בטח בהן בכל-ארצך והער לך בכל-
שעריך בכל-ארצך אשר נתן יהוה
אלהיך לך: נג ואכלת פרי-בטנך
בשר בנך ובנותיך אשר נתן-לך יהוה
אלהיך במצור ובמצוק אשר-יציק
לך איבך: נד האיש הרך בך והענג

ONKELÓS

שוריד רמיה וקריכיה די את רחץ לאשתנזבא בהו בכל ארעך ויעק לך בכל
קרדך בכל ארעך די יתב יי אלהך לך: נג ותיכול ולדא דמעך בשר בנך ובנותיך
די יתב לך יי אלהך בצירא ובקעתא ויעק לך סגאד: נד גברא דרפיד בך ודמפנך

RASHÍ

(נג) עד רדת חמתיד. לשון רדוי וכבוש: הענג, לשון פנוק. ומהתענג ומרד ולקמן
(נג) ואכלת... בשר בנך... במצור. מחמת שיהיו כחננו מוכית עליהם ששניהם אחד. אף על
צרים על העיר ויהיה שם מצוק עקת פי שהוא מפנק ודעתו קצה בדבר מאוס,
רעבון: (נד) הרך בך והענג. הוא הרך הוא ימתק לו לרעבון בשר בנך ובנותיך,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

52. *עד רדת חמתיד* / HASTA SOMETER TUS ALTAS MURALLAS. Aquí el verbo רדת tiene el sentido de “someter” y “conquistar”.¹⁸²

53. *ואכלת... בשר בנך... במצור* / DEVORARÁS... LA CARNE DE TUS HIJOS DE HIJAS... EN EL ASEDIO. Esto significa: debido a que los enemigos habrán asediado la ciudad y ahí imperará el sufrimiento, el martirio del hambre.¹⁸³

54. *הרך בך והענג* / EL [HOMBRE] SUAVE Y DELICADO. El הרך, “suave”, y el הענג, “delicado”, son el mismo, ya que ambas palabras significan quisquillosidad.¹⁸⁴ Y la frase *מהתענג ומרד*, “debido a delicadeza y suavidad”,¹⁸⁵ demuestra que ambos adjetivos significan lo mismo. En este caso, la Torá quiere decir que aunque este hombre es quisquilloso y su ánimo siente asco por las cosas repugnantes, a causa del hambre que sentirá le parecerá dulce la carne de sus hijos y de sus hijas,

182. El verbo רדת se deriva de la raíz רדה, que significa “subyugar”, “someter”. No se deriva de la raíz ירד, que significa “descender” (*Mizrají*). Un ejemplo análogo de esta raíz lo vemos en la palabra רדקה, “conquistada”, en el v. 20:20, donde Rashí también la explica en el sentido de subyugación y dominio.

183. Rashí explica aquí que el prefijo ב en la palabra במצור tiene el sentido de “debido a” o “a causa de”. También explica que no es el asedio mismo la causa directa de que los habitantes de la

ciudad coman a sus hijos, sino que el asedio provocará en la ciudad un estado de privación y agonía tal que la gente optará por devorar a sus hijos a fin de mantenerse con vida (*Gur Aryé; Lifshutó shel Rashí*).

184. Es decir, la actitud delicada y fastidiosa del que está acostumbrado a la comodidad excesiva, mimado por el exceso de bienestar material.

185. *Infra*, v. 28:56. Ese versículo también habla de una persona ridículamente habituada a la vida cómoda y delicada.

volverá mezquino con sus hermanos y con la mujer de su regazo, así como lo que quede de sus hijos que sobrevivan, ⁵⁵ para no darles ni a uno de ellos de la carne de sus hijos que él devore, no dejándole nada, a causa del asedio y el tormento con el que te haya atormentado tu enemigo en todas tus ciudades. ⁵⁶ La [mujer] suave y delicada que nunca se atrevió a poner la planta de su pie sobre el suelo a causa de delicadeza y suavidad, se volverá mezquina con el hombre de su regazo, y con su hijo e hija, ⁵⁷ con sus infantes que surjan de

מֵאֵד תִּרְעַע עֵינָיו בְּאָחִיו וּבְאִשְׁתּוֹ
חֵילָו וּבִיתָר בְּנָיו אֲשֶׁר יוֹתִיר:
נָה מִתֵּת | לְאַחַד מֵהֶם מִבֶּשֶׂר בְּנָיו
אֲשֶׁר יֹאכַל מִבְּלֵי הַשְּׂאִיר-לוֹ כֹּל
בְּמִצּוֹר וּבְמִצּוֹק אֲשֶׁר יֵצִיק לוֹ
אִיבָה בְּכָל-שְׁעָרֶיהָ: וְהָרָפָה בֶּן
וְהַעֲנָה אֲשֶׁר לֹא-נִסְתָּה כִּי-רָגְלָהּ
הֵצִג עַל-הָאָרֶץ מִהֶתְעַנֵּג וּמִרָד
תִּרְעַע עֵינָהּ בְּאִישׁ חֵילָהּ וּבִבְנָהּ
וּבִבְתָּהּ: וְנִי וּבְשִׁלְיֹתֶיהָ הַיּוֹצֵת |

ONKELÓS

לְחָדָא תִּבְאֵשׁ עֵינָהּ בְּאָחִיו וּבְאִשְׁתּוֹ קִימָה וּבִשְׂאָר בְּנוֹהֵי דִי יִשְׂרָאֵל: נָה מִלְּמִתָּן לְחָד מִנְהוֹן מִבֶּשֶׂר בְּנוֹהֵי דִי יִיכּוֹל
מִדָּלָא אֲשֶׁתָּאֵר לָהּ כֹּלָא בְּצִירָא וּבְעֻקָּתָא דִּי יַעֲקֹב לֶד סָנְאָד בְּכָל קְרוֹיָהּ: וְנִדְרָפִיקָא בֶּן וְדִמְפִּנְקָא דִּי לֹא נְסִיאת
פִּרְסֵת רָגְלָהּ לְאַחֲתָא עַל אֶרְעָא מִמְּפִנְקוֹ וּמִרְכִּיכוֹ תִּבְאֵשׁ עֵינָהּ בְּגִבּוֹר קִימָה וּבְבִרְתָּהּ: וְנִי וּבְשִׁלְיֹתָהּ: נִי וּבְשִׁלְיֹתָהּ

RASHÍ

עַד כִּי תִרְעַע עֵינָיו בְּבָנָיו הַנּוֹתָרִים מִתֵּת לְאַחַד מֵהֶם
מִבֶּשֶׂר בְּנָיו אֲחֵיהֶם אֲשֶׁר יֹאכַל. דָּבָר אַחֵר, הָרָד
בֶּן, הַרְחֵמֵנִי וְרָד הַלֵּבֵב מֵרֹב רַעֲבָתָנוֹת וְתִאֲכָזְרוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

al grado tal que “se volverá mezquino” con los hijos que le queden “para no darles ni a uno de ellos de la carne de sus hijos” –hermanos de ellos– ¹⁸⁶ “que él devore”. Según otra explicación, la expresión בֶּן, הָרָד, “el [hombre] suave... que haya en ti”, se refiere al misericordioso y tierno de corazón. ¹⁸⁷ El versículo quiere decir entonces que a causa del hambre que sentirá se volverá cruel y no dará de la carne de sus hijos degollados para comer a los hijos que le queden.

56. תִּרְעַע עֵינָהּ בְּאִישׁ חֵילָהּ וּבִבְנָהּ וּבִבְתָּהּ / SE VOLVERÁ MEZQUINA CON EL HOMBRE DE SU REGAZO, Y CON SU HIJO E HIJA. Es decir, su hijo e hija que sean adultos. ¹⁸⁸

57. וּבְשִׁלְיֹתָהּ / CON SUS INFANTES. Esto se refiere a sus hijos pequeños. ¹⁸⁹ Con todos sus hijos

186. Aquí Rashí precisa que cuando el versículo dice “para no darles ni a uno de ellos” se refiere a no dar a los hijos que sobrevivan de la carne de los hermanos devorados; no se refiere a no dar al “hermano y a la mujer de su seno”, mencionados antes en el versículo.

187. Según esta explicación, la “suavidad” a la que alude el versículo se refiere a un sentimiento de piedad y ternura hacia los demás, especialmente hacia los hijos propios. En tal caso, el adjetivo הָרָד, ya entendido como “tierno”, no es sinónimo de הֶעֱנֵג,

“delicado”.

188. Aquí el versículo no puede referirse a niños pequeños o a infantes, ya que éstos son mencionados en el versículo siguiente.

189. La palabra שְׁלִיָּה literalmente significa “su placenta [שְׁלִיָּה]”. Pero como constituye un indicio de crueldad extrema comerse la placenta –por más nauseabunda que sea–, Rashí explica esta palabra como una expresión figurada que alude a los niños pequeños.

entre sus piernas y con los hijos que dé a luz —pues los devorará en secreto a causa de la carencia de todo—, en medio del asedio y el tormento con el que tu enemigo te atormenta. ⁵⁸ Si no te cuidas para cumplir todas las palabras de esta Torá que están escritas en este Libro, a fin de temer este Nombre glorioso y temible, al Eterno tu Dios, ⁵⁹ entonces el Eterno hará insólitas tus calamidades y las calamidades de tu descendencia, calamidades enormes y seguras,

מִבֵּין רַגְלֶיהָ וּבִבְנֶיהָ אֲשֶׁר תֵּלֵד בֵּי-
תֹאכְלֶם בְּחֶסֶר-כָּל בְּסֹתֵר בְּמִצּוֹר
וּבְמִצּוֹק אֲשֶׁר יֵצִיק לָךְ אֵיבֶךָ
בְּשֹׁעֲרֶיךָ: נח אִם-לֹא תִשְׁמָר לַעֲשׂוֹת
אֶת-כָּל-דְּבָרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת הַכְּתוּבִים
בְּסֵפֶר הַזֶּה לִירְאָה אֶת-ה' הַנִּכְבָּד
וְהַנּוֹרָא הַזֶּה אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ:
נט וְהִפְלֵא יְהוָה אֶת-מִכְתָּךְ וְאֶת
מִכּוֹת יִרְעֶךָ מִכּוֹת גְּדֹלֹת וְנֹאמָנוֹת

ONKELÓS

וְיִפְקֹד מִנָּה וּבִבְנֶיהָ דִּי תֵּלִיד אֲרִי תִּכְלֹנֵן בְּחִסְרֵיהּ כָּלָא בְּסֹתֵרָא בְּצִינְרָא וּבְעִקְתָּא דִּי יִגְסֵךְ לָךְ
סְנָאָדָּ בְּקִרְוֵיךָ: נח אִם לֹא תִסְרִי לְמַעֲבֹד יְתָ כָּל פְּתֻגְמֵי אוֹרִיתָא הַדָּא דְכִתְיָבִין בְּסֹפֵרָא הַדִּין לְמַדְחַל
יְתָ שְׂמָא יִסְרִיא וְדִחִילָא הַדִּין יְתָ יִי אֱלֹהֵיךָ: נט וְיִפְרֹשׁ יִי יְתָ מִכְתָּךְ וְיִתָּ מִכּוֹת בְּנִידָּ מִחוּ רַבְרָבֵן וּמְהִימָנָּ

RASHÍ

תִּהְיֶה עֵינָה צָרָה כְּשֶׁתֹּאכַל אֶת הָאָחֵד בְּחֶסֶר כָּל בְּסֹתֵרָא: (נט) וְהִפְלֵא ה' אֶת
מִלְתּוֹ לְאֲשֶׁר אֶצְלָה מִן הַבֶּשֶׂר. (וּבִבְנֶיהָ מִכְתָּךְ. מִפְּלֹאוֹת וּמִבְּדִלּוֹת מִשְׁאָר מִכּוֹת:
אֲשֶׁר תֵּלִיד. תִּרְעַע עֵינָה לְשֹׁחֵטִם וּלְאֹכְלֵם. לִיסְרֹךְ לְקַיִם שְׁלִיחוֹתָם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ella será mezquina; cuando coma a uno de ellos, no dará al que está junto con ella de la carne del hijo degollado.

{Y CON LOS HIJOS QUE DÉ A LUZ. Ella se volverá tan cruel¹⁹⁰ como para degollarlos y devorarlos “en secreto debido a la carencia de todo”}.

59. ENTONCES EL ETERNO HARÁ INSÓLITAS TUS CALAMIDADES. Es decir, extraordinarias y distintas de otras calamidades.¹⁹¹

Y SEGURAS. Para disciplinarte y para cumplir su misión.¹⁹²

190. La expresión תִּרְעַע עֵינָה literalmente dice “su ojo se volverá malévolos”. Esta frase puede significar tanto mezquindad como crueldad. A diferencia de como la explicó en su comentario precedente, esta versión textual (que aparece en las ediciones de Roma y Reggio di Calabria) parece darle el sentido de crueldad.

191. La raíz פִּלָּא (o פִּלָּה, con la que está relacionada) de la cual se deriva el verbo וְהִפְלֵא que aparece aquí tiene como significado básico la idea de separar y distinguir. Así es como Rashí la entiende en *Shemot* 8:18, *Vayikrá* 27:2, *Bemidbar* 6:2 e *infra*, v. 30:11. Ahora bien, este acto de apartar puede adoptar distintas acepciones según el objeto

al que se refiere. En algunos casos se refiere al acto de “poner aparte” algo con el propósito de destinarlo para un fin especial, usualmente mediante una declaración hablada. En otros casos, la separación no necesariamente es por medio del habla. En este caso, el verbo וְהִפְלֵא connota que las calamidades que Dios enviará contra Israel serán extraordinarias e insólitas en el sentido de que no tendrán nada en común con otras desgracias.

192. La palabra וְהִפְלֵא se deriva de la raíz אָמַן, cuyo significado básico es “fidelidad” o “confiabilidad”. Aquí Rashí explica que la Torá califica las calamidades de este modo porque es seguro que cumplirán su misión de disciplinar.

así como enfermedades malignas y seguras. ⁶⁰Él hará volver sobre ti todas las dolencias de Mitzráim ante las que te aterrorizaste, y se adherirán a ti. ⁶¹Incluso todas las enfermedades y todas las calamidades que no están escritas en este Libro de la Torá, el Eterno hará que suban sobre ti, hasta que seas destruido. ⁶²Quedarán pocos

וחלים רעים ונאמנים: ם והשיב
בך את כל-מדינה מצרים
אשר יגרת מפניהם ודבקו בך:
סא גם כל-חלי וכל-מכה אשר
לא כתוב בספר התורה
הזאת יעלם יהוה עליך עד
השמדך: סב ונשארתי במתי

ONKELÓS

ומכתשין בישין ומחמימין: ם ויתב בך ית כל מכתשי מצרים די דחלתא מקדמיהון וידבקון בך: סא אף כל מרע
וכל מחא די לא כתיבין (נ"א כתיב) בספרא דאורייתא הדיא ייתנון יי עלך עד דתשתצי: סב ותשתארו ב'עם

RASHÍ

(ס) אשר יגרת מפניהם. מפני המכות כשהיו תשמע וגו' כל המחלה אשר שמת
ישאל רואים מכות משנות הבאות על במצרים לא אשים עליך (שמות טו:כו).
מצרים, היו יראים מהם שלא יבאו אין מיראין את האדם אלא בדבר
גם עליהם. תדע, שכן כתוב: אם שמוע שהוא גור מפניו: (סא) יעלם. לשון עליה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

60. **אשר יגרת מפניהם / ANTE LAS QUE TE ATERRORIZASTE.** De las plagas.¹⁹³ Cuando los israelitas vean las insólitas plagas que en un tiempo cayeron sobre Mitzráim, tendrán miedo de que ellas también caigan sobre ellos. Sabrás que es así porque de hecho está escrito: "Si escuchas diligentemente... todas las dolencias que Yo puse sobre los mitzrim no las pondré sobre ti".¹⁹⁴ Solamente se amenaza a alguien con algo de lo que él se aterroriza.

61. **יעלם / HARÁ QUE SUBAN SOBRE TI.** Esta palabra significa ascenso.¹⁹⁵

193. En este versículo, la palabra מדינה (aquí traducida como "dolencias") literalmente está en singular. Por ello, la frase יגרת מפניהם, que está en singular, podría haber sido entendida erróneamente en referencia a los mitzrim, "ante los que te aterrorizaste". Es por esto que Rashí precisa que aunque מדינה está en singular, se trata de un sustantivo genérico que incluye al conjunto de todas las plagas y dolencias que Mitzráim experimentó y es a ese sustantivo que se remite la frase אשר יגרת מפניהם (Séfer haZikarón).

194. Shemot 15:26. El versículo completo es: "Él dijo: Si escuchas diligentemente la voz del Eterno, tu Dios, y haces lo recto ante Sus ojos, prestas oído a Sus mandamientos y guardas todos Sus estatutos, todas las dolencias que Yo puse sobre los mitzrim

no las pondré sobre ti; pues Yo soy el Eterno, quien te cura".

195. Como aquí la letra ם en la palabra יעלם está vocalizada con shevá en vez de con jataf pataj [יעלם en vez de יעלם], se pudo haber entendido erróneamente que יעלם es un verbo conjugado en la tercera persona del singular de la raíz עלם, en cuyo caso la frase significaría: "...el Eterno hará que se oculten [יעלם], hasta que seas destruido". Por ello, Rashí precisa que este verbo realmente se deriva de la raíz עלה, que significa "ascender". La letra ם al final de la palabra no forma parte de la raíz, sino que es el sufijo pronominal de tercera persona del plural, "ellos". Así, pues, la frase significa "el Eterno hará que suban sobre ti [יעלם], hasta que seas destruido" (Mizraji; Gur Aryé).

en número en vez de haber sido como las estrellas de los cielos en abundancia, porque no escuchaste la voz del Eterno tu Dios. ⁶³ Y sucederá que así como el Eterno se regocijó con ustedes a fin de prodigarles el bien y multiplicarlos, así el Eterno hará que se regocijen contra ustedes para hacerlos perecer y exterminarlos, y serán desarraigados de la tierra a la cual ustedes se dirigen para tomarla en posesión. ⁶⁴ El Eterno dispersará a ustedes entre todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a dioses ajenos que no

מֵעַט תַּחַת אֲשֶׁר הָיִיתָם בְּכֹכְבֵי
הַשָּׁמַיִם לָרֹב כִּי־לֹא שָׁמַעְתָּ בְּקוֹל
יְהוָה אֱלֹהֶיךָ: סג וְהָיָה בְּאֶשְׁר־שָׁשׁ
יְהוָה עֲלֵיכֶם לְהִשָּׁיב אֹתְכֶם
וּלְהַרְבּוֹת אֹתְכֶם בֵּן יָשִׁישׁ יְהוָה
עֲלֵיכֶם לְהַאֲבִיד אֹתְכֶם וּלְהַשְׁמִיד
אֹתְכֶם וְנִסְחַתְתֶּם מֵעַל הָאֲדָמָה
אֲשֶׁר־אַתֶּה בָּא־שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ:
סד וְהִפְיַצְךָ יְהוָה בְּכָל־הָעַמִּים מְקֻצָּה
הָאָרֶץ וְעַד־קֻצָּה הָאָרֶץ וְעַבְדָּתָה
שָׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא־

ONKELÓS

זַעַר חֲלָף דִּי תְּוִיתָנוּ כְּכֹכְבֵי שָׁמַיָא לְמִסְגֵּי אַרִי לֹא תִבְלֵתָא לְמִימְרָא דִּי אֱלֹהִד: סג וְהָיָה כְּמָא דְחֻדִּי יִי עֲלִיכוּן לְאוֹסְבָא
וְתִכּוּן וּלְאַסְפָּאָתָא וְתִכּוּן כּוּן יְחֻדִּי יִי עֲלִיכוּן לְאוֹבְדָא וְתִכּוּן וְלִשְׁפָּאָה וְתִכּוּן וְתִסְלָלוּן מֵעַל אֲרַעָא דְאַתָּה עֲלִל לְתַמּוּן
לְמִירְתָּה: סד וְיִבְדָּרְךָ יִי בְּכָל עַמְמִיָּא מְסִיפִי אֲרַעָא וְעַד סִיפִי אֲרַעָא וְתִפְלַח תַּמּוּן לְעַמְמִיָּא פְּלַחִי טַעוּתָא דִּי לֹא

RASHÍ

(סב) וְנִשְׁאַרְתֶּם בְּמִתִּי מֵעַט תַּחַת וְגו': וְנִשְׁחַתֶּם. לְשׁוֹן עֲקִירָה. וְכֹן
מוֹעֲטִין חֲלָף מְרַבִּין: (סג) בֵּן יָשִׁישׁ בֵּית גָּאִים יִסַּח ה' (משלי טו:כה):
ה'. אֶת אוֹיְבֵיכֶם עֲלִיכֶם לְהַאֲבִיד (סד) וְעַבְדָּתָה שָׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים. כְּתַרְגוּמוֹ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

62. וְנִשְׁאַרְתֶּם בְּמִתִּי מֵעַט תַּחַת וְגו' / QUEDARÁN POCOS EN NÚMERO EN VEZ DE HABER SIDO, ETC. Esta frase significa: pocos en vez de muchos. ¹⁹⁶

63. HARÁ QUE SE REGOCIJEN. Dios hará que tus enemigos se regocijen “de ustedes para hacerlos perecer, etc.” ¹⁹⁷

וְנִשְׁחַתֶּם / Y SERÁN DESARRAIGADOS. Esta palabra significa “desarraigar”. Y asimismo en el versículo: “El Eterno desarraigará la casa de los soberbios”. ¹⁹⁸

64. Y ALLÍ SERVIRÁS A DIOS AJENOS. Esto debe ser entendido tal como lo traduce el Targum. ¹⁹⁹ Según esto, el versículo no habla de que los israelitas

196. En este versículo, la palabra תַּחַת no significa “porque” o “debido a”, como en el v. 28:47. Aquí תַּחַת significa “a cambio de” o “en vez de”, ya que el hecho de que habían sido numerosos no es razón para que ahora sean pocos; si devienen pocos habrá sido a causa de sus pecados (*Séfer haZikarón*).

197. El verbo יָשִׁישׁ está conjugado en el modo causativo *hif'il*, y por ello indica que el sujeto del verbo (en este caso, Dios) provoca la acción de alegrarse en otro. Si el versículo quisiera decir que

es Dios mismo el que se regocija, hubiera escrito el verbo en el modo simple *kal* יָשַׁשׁ (*Gur Aryé*).

198. *Mishlé* 15:25. La raíz de ambos verbos es נִסַּח.

199. El Targum traduce la frase en hebreo וְעַבְדָּתָה שָׁם אֱלֹהִים אֲחֵרִים en el sentido de y ahí servirás a naciones que rinden culto a dioses paganos [lit., errores]. El Targum modifica el sentido literal de la frase, de tal modo que el “servirás a dioses ajenos” del versículo implica realmente servir a naciones

habías conocido, ni tú ni tus ancestros, de madera y piedra. ⁶⁵ *Y entre aquellos pueblos no hallarás sosiego ni tendrás reposo para la planta de tu pie, y allí el Eterno te pondrá un corazón trémulo, languidez de ojos y angustia de espíritu.* ⁶⁶ *Tu vida estará en suspenso frente a ti, y sentirás pavor noche y día, y no*

יִדְעָתָּ אֶתָּה וְאַבְתֵּיךָ עֵץ וָאֶבֶן:
סו ובגוים ההם לא תרגיע ולא-
יהיה מנוח לכף-רגלך ונתן יהוה
לך שם לב רגז וכליון עינים
ודאבון נפש: סו והיו חייך תלאים
לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא

ONKELÓS

ידעת את ואבתך אעא ואבנא: סו ובמממא האנו לא תנוח ולא תהא מנח לפרסת רגלך ונתן יי לך
תמו לב דחל ומחשכו עניו ומפחו נפש: סו ויהיו חייך תלן לך מנגד ותהי תהא ליליא ויממא ולא

RASHÍ

לא עבודת אלהות ממשי, אלא מעלים מס וגלגליות לכומרי עבודה זרה: (סו) לא תרגיע. לא תנוח, כמו: וזאת המרגעה (ישעיה כח:יב): לב רגז, לב חרד, כתרגומו: דחל, כמו שאל מתחת רגזה לך (ישעיה יד:טו), שמינו עמים ירגזון (שמות טו:יד), מוסדות השמים ירגזו (שמואל ב כח:ו) וכליון עינים. מצפה לישועה ולא תבא: (סו) חייך תלאים לך. על הספק. כל ספק קרוי תלוי, שפא אמות היום בחרב הבאה עלינו.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

servirán literalmente a dioses paganos, sino que tendrán que pagar tributos e impuestos por cabeza a sacerdotes paganos.²⁰⁰

65. *NO HALLARÁS SOSIEGO.* Esta expresión significa: **no estarás tranquilo.** La palabra *תרגיע* es similar en significado a la de la frase: “Este es el sosiego [תמרגע]”.²⁰¹

UN CORAZÓN TRÉMULO. Es decir, un corazón amedrentado, como el Targum de Onkelós lo traduce: *דחל, temeroso.* La palabra *רגז* es similar en significado a las palabras: “El abismo abajo tiembla [רגזה] por ti”;²⁰² “las naciones escucharon, temblaron [יִרְגְּזוּן]”;²⁰³ y también: “los fundamentos de los cielos temblaron [יִרְגְּזוּן]”.²⁰⁴

LANGUIDEZ DE OJOS. La persona espera la salvación, pero ésta no llega.²⁰⁵

66. *TU VIDA ESTARÁ EN SUSPENSO FRENTE A TI.* A causa de la incertidumbre. En hebreo, cualquier incertidumbre es llamada “estar en suspenso”. En este contexto, la angustia será que la persona dirá: “Quizá hoy muera a causa de la espada que ha venido contra nosotros”.²⁰⁶

que rinden culto a ideologías y religiones equivocadas.

200. Sería completamente incongruente que Dios anunciara a Israel que éste cometería idolatría, siendo que todo el propósito de la Torá es apartar a Israel de cualquier forma de idolatría (ver *Sifé Jajamim*).

201. *Yeshayahu* 28:12. Tanto el verbo *תרגיע* en este versículo como la palabra *תמרגע* que Rashí cita se derivan de la raíz *רגע*, una de cuyas acepciones es la de tranquilizar, sosegar.

202. *Yeshayahu* 14:9.

203. *Shemot* 15:14.

204. *Shemuel* II, 22:8.

205. Más arriba, en el v. 32, s.v. *וְכָלֹת אֲלֵיהֶם*, Rashí ya explicó que, en hebreo, cualquier anhelo cuya realización no llega es llamado “languidez de ojos”.

206. En sí misma, la expresión “estar en suspenso”, alude a la incertidumbre. Pero la frase además dice que la vida de uno estará suspendida “frente a ti”. Rashí explica que eso se refiere a una amenaza externa provocada por un agente externo, como una guerra (*Beer baSadé*).

creerás en tu vida. ⁶⁷En la mañana dirás: “¡Quién me diera la noche!”, y en la noche dirás: “¡Quién me diera la mañana!”, a causa del pavor de tu corazón con el que te aterrorizarás y de la visión que tus ojos contemplan. ⁶⁸El Eterno te hará retornar a Mitzráim en barcos, por el camino acerca del que

תֵּאֲמַן בְּחַיִּיד: סז בְּבֹקֶר תֹּאמַר
מִי־יִתֵּן עָרֵב וּבְעֶרֶב תֹּאמַר
מִי־יִתֵּן בֹּקֶר מִפְּחַד לִבִּי אֲשֶׁר
תִּפְחֹד וּמִמְרָאָה עֵינַי אֲשֶׁר
תִּרְאֶה: סח וְהִשִּׁיבֵךְ יְהוָה |
מִצְרָיִם בְּאֲנוֹת בְּדֶרֶךְ אֲשֶׁר

ONKELÓS

תהימין בחייד: סז בצפרא תימר מן יתן צפרא מתוהות
לבד די תהי תהה ומחזי עיניך די תהי חזי: סח ויתבינד יי מצרים בספינו בארחה די

RASHÍ

ורבותינו דרשו: זה תלוקת תבואה מן השוק: ובערב תאמר מי יתן בקר. של שחרית, שתצרות
ולא תאמין בחייד. זה השומד על הפלטר: מתחזקות תמיד. וכל שעה מרבה קללתה
(סז) בבקר תאמר מי יתן ערב. ויהיה ערב של אמש: משלפניה: (סח) באניות. בספינות בשביה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y nuestros Maestros interpretaron esta frase en referencia al que compra grano en el mercado.²⁰⁷

וְלֹא תֵאֲמִין בְּחַיִּיד / Y NO CONFÍARÁS EN TU VIDA. Esto se refiere al que confía en el panadero.²⁰⁸

67. בְּבֹקֶר תֹּאמַר מִי יִתֵּן עָרֵב / EN LA MAÑANA DIRÁS: “¡QUIÉN ME DIERA LA NOCHE!” Para que hoy sea anoche.²⁰⁹

וּבְעֶרֶב תֹּאמַר מִי יִתֵּן בֹּקֶר / Y EN LA NOCHE DIRÁS: “¡QUIÉN ME DIERA LA MAÑANA!” De esa misma mañana. Pues las tribulaciones progresivamente se volverán más intensas y la desgracia de cada hora será mayor que la de la hora precedente.²¹⁰

68. בְּאֲנוֹת / EN BARCOS. Esta palabra quiere decir: en barcos,²¹¹ como prisioneros.²¹²

207. *Menajot* 103b. Es decir, que está obligado a depender de otros para obtener su alimento. El hecho mismo de que una persona tenga que adquirir su alimento de otros constituye un perjuicio para él, ya que quizá no tenga dinero para hacerlo; lo óptimo sería que tuviera tierra para sembrar y cosechar sus propios alimentos (*Beer baSadé*).

208. *Menajot* 103b. Este estado es peor que el de “tu vida estará en suspenso frente a ti”, que los Sabios talmúdicos explicaron en referencia al que tiene que comprar granos de otros. En sí mismo, comprar en el mercado no es tan perjudicial para la persona, ya que por lo menos tiene la oportunidad de poder comprar alimento para mucho tiempo y almacenarlo. En cambio, el que tiene que acudir a diario al panadero para comprar pan vive en un estado de dependencia casi total (*Sifté Jajamim*). Por otra parte, ahí el Talmud interpreta la frase “y sentirás pavor noche y día” en referencia a un estado intermedio: tener que comprar alimentos cada

semana, lo que también crea dependencia y provoca angustia. Rashí no cita esta interpretación para no extenderse demasiado en la explicación de cada frase, y por eso prefirió explicar sólo las situaciones extremas (*Masquil leDavid*).

209. Obviamente, el anhelo será que el tiempo regrese a lo que era antes, ya que la persona no tendrá seguridad del porvenir, que podría ser peor, como Rashí explicará en su siguiente comentario.

210. *Sotá* 49a.

211. Rashí explica que la palabra באניות quiere decir “en barcos” para que no se la entienda erróneamente en el sentido de “luto” y “aflicción”, relacionada con la palabra אָנִי, “luto” [ver, por ejemplo, la palabra בְּאִנִּי, “en mi luto”, del v. 26:14].

212. Rashí agrega que regresarán “como prisioneros” porque el mero hecho de regresar a Mitzráim en barcos no constituye una maldición (*Mitzraif*).

Yo te dije: “No volverás más a verlo”, y ahí ustedes se venderán a sus enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá comprador.

⁶⁹Estas son las palabras del pacto que el Eterno ordenó a Moshé que hiciera con los Hijos de Israel en la tierra de

אָמַרְתִּי לָךְ לֹא-תִסֵּיף עוֹד לִרְאֹתָהּ
וְהִתְמַכְּרְתֶּם שָׁם לְאִיבֵיךְ לַעֲבָדִים
וְלִשְׁפָחוֹת וְאֵין קֹנֶה: ס סט אֱלֹהִי
דְּבַרִּי הַבְּרִית אֲשֶׁר-עָנָה יְהוָה אֶת-
מֹשֶׁה לְכַרֵּת אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ

ONKELÓS

אָמַרְתִּי לָךְ לֹא תוֹסֵף עוֹד לִמְחֹזֶה וְתִזְדַּבְּנוּ תִּמְנוּ לְבַגְלִי דְּבָבְדִּין וּלְאַמְהוֹן וְלִית
דְּקֹנָה: סט אֱלִין פִּתְגָמִי קִימָא דִּי פִקִּיד יִי יֵת מֹשֶׁה לְמַגִּיד עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶעָא

RASHÍ

וְהִתְמַכְּרְתֶּם שָׁם לְאִיבֵיךְ. אַתֶּם מִבְּקָשִׁים וּ"ש. וְלֹא יִתְּכוּ לְפָרֶשׁ וְהִתְמַכְּרְתֶּם,
לְהִיּוֹת נִמְכָּרִים לָהֶם לַעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת: בְּלִשׁוֹן וְנִמְכְּרְתֶּם, עַל יְדֵי מוֹכְרִים
וְאֵין קֹנֶה. כִּי יִנָּזְרוּ עֲלֶיךָ הָרֶג וְכָלִיו: אַחֲרִים, מִפְּנֵי שְׁנֵאֲמַר אַחֲרָיו: וְאֵין
וְהִתְמַכְּרְתֶּם. בְּלַע"ז א"י פּוֹרוֹנוֹדְרִיץ קֹנֶה: (סט) לְכַרֵּת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. שְׂיִקְבְּלוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְהִתְמַכְּרְתֶּם שָׁם לְאִיבֵיךְ / Y AHÍ USTEDES SE VENDERÁN A SUS ENEMIGOS. Esto significa: *ustedes procurarán ser vendidos a ellos, “como esclavos y esclavas”*.²¹³

וְאֵין קֹנֶה / PERO NO HABRÁ COMPRADOR. Porque tus enemigos habrán decretado contra ti la muerte y la aniquilación.²¹⁴

וְהִתְמַכְּרְתֶּם / USTEDES SE VENDERÁN. Esta palabra significa lo mismo que *e porvendre* vos en francés antiguo.²¹⁵ Y no es posible explicar el verbo וְהִתְמַכְּרְתֶּם en el sentido de “y ustedes serán vendidos” por otros vendedores,²¹⁶ ya que el versículo dice luego “pero no habrá comprador”.²¹⁷

69. לְכַרֵּת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל / QUE HICIERA²¹⁸ CON LOS HIJOS DE ISRAEL. Para que ellos aceptaran

213. El versículo no quiere decir que los israelitas serán vendidos por otros como esclavos, ya que el verbo que la Torá emplea aquí, וְהִתְמַכְּרְתֶּם, está conjugado en el modo reflexivo *hitpa'el*, indicando que el sujeto realiza la acción de vender sobre sí mismo: “se venderán”. Por consiguiente, la frase significa que los israelitas mismos intentarán venderse a sí mismos, incluso a sus enemigos (*Mizraji*).

214. A primera vista, parecería que el hecho de que las demás naciones no quisieran esclavizar a los israelitas es algo bueno. Rashí explica que no es así. El versículo habla de una situación en que las demás naciones no los querrán ni como esclavos porque habrán decidido aniquilarlos completamente (*Séfer haZikarón*).

215. En esta frase, la palabra *e* significa “y”. La frase *vendre* vos es ambigua; podría significar “ustedes venden” o “ustedes se venden”. Aunque se

ignora cuál era la sintaxis precisa del francés antiguo, cambiando el orden de *vendre* vos por *vos vendre* sería claro que significa “ustedes se venden”, ya que en francés moderno eso se diría *vous vendre*. Por su parte, no es claro el sentido que tiene aquí *por*. Según *Otzar Loazé Rashí*, pág. 15, quizá es una partícula enfática que indica la realización del acto. En tal caso, habría que traducir esa frase por “y para que ustedes se vendan”.

216. Es decir, como equivalente de la forma verbal וְנִמְכְּרְתֶּם. Esta palabra está conjugada en el modo pasivo *hif'il*, indicando que la acción de venta es ejercida por otros sobre el sujeto del verbo: “y ustedes serán vendidos”.

217. Ver más arriba las notas 213 y 214.

218. Literalmente, לְכַרֵּת, “para cortar”. En hebreo, la expresión “hacer un pacto” es לְכַרֵּת בְּרִית, que literalmente significa “cortar un pacto”. Alude al hecho de cortar algo a la mitad, separar los pedazos,

Moab, además del pacto que Él hizo con ellos en Joreb.

Capítulo 29

¹Moshé convocó a todo Israel y les dijo: “Ustedes han visto todo lo que el Eterno hizo ante los ojos de ustedes en la tierra de Mitzráim, al Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra.

²Las grandes pruebas que tus ojos contemplaron, aquellos signos y prodigios grandiosos. ³Pero el Eterno no había dado a ustedes corazón para conocer ni ojos para ver, ni oídos

מוֹאָב מִלְּבַד הַבְּרִית אֲשֶׁר-כָּרַת אִתָּם
בְּחֹרֵב: פ

פרק כט

שְׁבִיעִי א וַיִּקְרָא מֹשֶׁה אֶל-כָּל-
יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אִתָּם רְאִיתֶם
אֵת כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה לְעֵינֵיכֶם
בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לַפְּרָעָה וּלְכָל-עַבְדָּיו
וּלְכָל-אֶרְצוֹ: ב הַמִּסּוֹת הַגְּדֹלֹת אֲשֶׁר
רָאוּ עֵינֶיךָ הָאֵתֶת וְהַמִּפְתִּים
הַגְּדֹלִים הָהֵם: ג וְלֹא-נָתַן יְהוָה לָכֶם
לֵב לְדַעַת וְעֵינַיִם לִרְאוֹת וְאָזְנוֹיִם

ONKELÓS

דְּמוֹאָב בְּרַ מְקִימָא דִּי גִזְרַ עֲמָהוּן בְּחֹרֵב: א וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְכָל יִשְׂרָאֵל וַאֲמַר לְהוֹן אֲתוֹן חֲזַתוֹן יֵת
כָּל דִּי עָבֵד יִי לְעֵינֵיכוֹן דְּמִצְרַיִם לַפְּרָעָה וּלְכָל עַבְדֵּיהִי וּלְכָל אֶרְעָה: ב נָסִי רִבְרִבְיָא דִּי
חֲזַתָּה עֵינִיד אֲתֵיָא וּמוֹפְתֵיָא רִבְרִבְיָא הָאֵתֶת: ג וְלֹא יָתֵב יִי לְכוֹן לְבָא לְמִדַּע וְעֵינִי וְאֲזְנוֹי

RASHÍ

עֲלֵיהֶם אֵת הַתּוֹרָה בְּאֵלָה וּבִשְׁבוּעָה: מִלְּבַד בְּסִינַי: (א) וְלֹא נָתַן ח' לָכֶם לֵב לְדַעַת.
חֲבִירִית. קִלְלוֹת שֶׁבְּתוֹרַת כְּתוּבִים שֶׁנֶּאֱמָרוּ לְהַכִּיר אֵת חֲסִדֵי הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

sobre sí la Torá por medio de una maldición y un juramento.²¹⁹

ADÉMÁS DEL PACTO. Esto se refiere a las maldiciones contenidas en el libro *Torat Kohanim*,²²⁰ las cuales fueron enunciadas en el Monte Sinai.²²¹

29

3. PERO EL ETERNO NO HABÍA DADO A USTEDES CORAZÓN PARA CONOCER. Es decir, para reconocer las bondades del Santo –bendito es– y

y luego pasar en medio de ellos. Este acto simbólico sella el pacto, como hizo Dios con Abraham en *Bereshit* 15:8-10.

219. En otros contextos, cuando la Torá habla de un pacto, usualmente explicita el contenido de ese pacto. En este caso, sin embargo, la Torá no dice explícitamente en qué consiste el pacto; simplemente habla de bendiciones por el cumplimiento de la Torá y de maldiciones por su incumplimiento. Por esta razón, Rashí precisa que aquí el versículo se refiere a un pacto general sobre el cumplimiento de la Torá (*Séfer haZikarón*). Así, pues, el pacto de Dios con Israel era para que éste aceptara cumplir la Torá; la maldición y el juramento fueron las condiciones bajo las cuales se

hizo este pacto.

220. Literalmente “Instrucción para los Kohanim”. Es un apelativo talmúdico para designar el libro de *Vayikrá*. Las maldiciones enunciadas en ese libro están al principio de la parashat *Bejukotai* (*Vayikrá* 26:14-43). Las bendiciones prometidas están en los vv. 26:3-13. Ver también Rashí al v. 28:23, s.v. וְחַיִּי וְחַיִּי, así como la nota 139 de esta parashá.

221. Al concluir las maldiciones de la parashat *Bejukotai*, la Torá dice en el v. 26: 46: “Estos son los estatutos, las leyes y las Torot que el Eterno entregó –entre Él y los Hijos de Israel– en el monte Sinai por medio de Moshé”. El Monte Joreb mencionado aquí es el Monte Sinai mencionado allá.

para escuchar, sino hasta este día. ⁴Yo guíé a ustedes durante cuarenta años en el desierto; sus vestimentas no se desgastaron de encima de ustedes ni su calzado se desgastó de sus pies. ⁵No comieron pan ni bebieron vino ni licor, para que supieran que Yo soy el Eterno, su Dios. ⁶Luego ustedes llegaron a este lugar, y Sijón rey de Jeshbón

לִשְׁמָע עַד הַיּוֹם הַזֶּה: ד וְאַלֶּךְ אֶתְכֶם אַרְבָּעִים שָׁנָה בַּמִּדְבָּר לֹא-בָלוּ שְׁלֹמֹתֵיכֶם מֵעַלְיֶכֶם וְנַעֲלָךְ לֹא-בָלְתָה מֵעַל רַגְלֶךָ: ה לֶחֶם לֹא אָכַלְתֶּם וַיֵּין וְשֵׁכָר לֹא שְׁתִּיתֶם לְמַעַן תֵּדָעוּ כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם: ו וַתָּבֹאוּ אֶל-הַמָּקוֹם הַזֶּה וַיֵּצֵא סִיחֹן מֶלֶךְ-חֲשִׁבּוֹן

ONKELÓS

לְמַשְׁמַע עַד יוֹמָא הַדִּין: ד וְדָבְרִית יִתְכוּן אַרְבְּעִין שָׁנִין בַּמִּדְבָּרָא לֹא בְלִיאַת כְּסוּתָכוֹן מִנְכוֹן וּמִסָּנָד לֹא עָדוּ מֵעַל רַגְלֶךָ: ה לֶחֶמָא לֹא אָכַלְתוּ וְחִמְרָא וְחֵמֶר וְעֵתִיק לֹא שְׁתִּיתוּן בְּדִיל דְּתִדְעוּ אֲרִי אֲנָא יְיָ אֱלֹהֵיכוֹן: ו וַאֲתַתּוּן לְאַתְרָא הַדִּין וַיִּפֹּק סִיחֹן מֶלֶךְא דְּחֲשִׁבּוֹן

RASHÍ

מִחֵר: לֹא לָכֶם נִתְּנָה, לָנוּ נִתְּנָה. וְשִׁמְחָה מֹשֶׁה עַל הַדָּבָר וְעַל זֹאת. אָמַר לָהֶם: הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיִית לָעַם יְגוֹ' (וְעַל כֹּזֵט), הַיּוֹם הַזֶּה הִבְנִיתִי שְׂאֵתָם דְּבָקִים וְחִפְצִים בְּמָקוֹם: (ו) וַתָּבֹאוּ אֶל הַמָּקוֹם הַזֶּה. עָתָה אֲתֶם רוֹאִים עֲצָמְכֶם בְּגִדְלָה וְכַבּוֹד, אֵל תִּבְעֲטוּ בְּמָקוֹם וְאֵל יָרוֹם לְבַבְכֶם וּשְׁמַרְתֶּם אֶת דְּבָרֵי

וְלִדְבָק בּוֹ: עַד הַיּוֹם הַזֶּה. שְׂמַעְתִּי שְׂאוֹתוֹ הַיּוֹם שִׁנְתָּן מֹשֶׁה סֵפֶר הַתּוֹרָה לְבְנֵי לֵוִי, כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב: וַיִּתֶּנָּה אֵל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי לֵוִי (וּלְקַמֹּן כֹּאזֵט), בָּאוּ כָּל יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מֹשֶׁה וְאָמְרוּ לוֹ: מֹשֶׁה רִבִּינוּ, אֵף אֲנוּ עֲמַדְנוּ בְּסִינֵי וְקִבַּלְנוּ אֶת הַתּוֹרָה וְנִתְּנָה לָנוּ. וְמָה אַתָּה מַשְׁלִיט אֶת בְּנֵי שִׁבְטְךָ עָלֵינוּ? וַיֹּאמְרוּ לָנוּ יוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

apegarse a ÉL. ²²²

הַיּוֹם הַזֶּה / HASTA ESTE DÍA. Escuché que el día en que Moshé entregó la Torá a los hijos de Leví —como está escrito: “Moshé escribió esta Torá y la entregó a los kohanim, hijos de Leví”—²²³, todos los israelitas vinieron ante Moshé y le dijeron: “Moshé, maestro nuestro: nosotros también estuvimos presentes en el Monte Sinai y aceptamos la Torá, la cual nos fue entregada. ¿Por qué la pones en poder de los miembros de tu tribu? El día de mañana nos dirán: ‘No les fue entregada a ustedes; fue entregada solamente a nosotros’.” Entonces Moshé se alegró por esto. Y fue respecto a esto que les dijo: “Moshé y los kohanim leviim hablaron a todo Israel, diciendo: ‘En este día te has convertido en nación para el Eterno tu Dios’,²²⁴ es decir, en este día yo he comprendido que ustedes se apegan al Omnipresente y lo desean”.²²⁵

6. וַתָּבֹאוּ אֶל הַמָּקוֹם הַזֶּה / LUEGO USTEDES LLEGARON A ESTE LUGAR. Ahora ustedes se ven a ustedes mismos con grandeza y gloria. No se rebelen contra el Ommipresente y no permitan que sus corazones se ensoberbezcan, sino que “guardarán las palabras

222. El versículo no significa que Dios no había dotado a los israelitas con capacidad intelectual; obviamente eran capaces de comprender y razonar. El versículo significa que hasta este momento los israelitas no habían adquirido el conocimiento pleno de lo que Dios había hecho por ellos; este conocimiento sólo era posible después de haber experimentado las bondades

divinas a lo largo de cuarenta años en el desierto (*Gur Aryé*).

223. *Infra*, v. 31:9.

224. *Supra*, v. 27:9.

225. Según esta interpretación, el día al que Moshé alude en el v. 27:9 es el mismo día del que habla aquí (*Mizraji*).

y Og rey de Bashán salieron a nuestro encuentro para la guerra, pero los derrotamos. ⁷Nos apoderamos de su tierra y la entregamos en posesión a la [tribu] de Reubén, a la [tribu] de Gad y a la mitad de la tribu de Menashé. ⁸Guardarán las palabras de este pacto y las llevarán a cabo, a fin de que tengan éxito en todo lo que hagan”.

וְעוֹג מֶלֶךְ-הַבָּשָׁן לִקְרֹאתָנוּ לְמִלְחָמָה
וַנִּכֶּם: וַנִּקַּח אֶת-אֲרָצָם וַנִּתְּנָה לְנַחֲלָה
לְרֵאוּבֵנִי וּלְגָדִי וּלְחֵצֵי שִׁבְטֵי מְנַשֶּׁה:
ח וּשְׁמֵרְתֶּם אֶת-דְּבָרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת
וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם לְמַעַן תִּשְׁפִּילּוּ אֶת
כָּל-אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן: פפפ

ONKELÓS

וְעוֹג מֶלֶךְ דְּמִתְּנוּ לְקִדְמוּתָנָא לְאַנְחָא קִרְבָּא וּמַחֲנוּנוֹ: וַנִּסְבְּקָא יְת אֲרַעְהוֹן
וַיִּהְיֶינָה לְאַחֲסָנָא לְשִׁבְטָא דְרֵאוּבֵן וּלְשִׁבְטָא דְגָד וּלְפִלְגוֹת שִׁבְטָא דְמְנַשֶּׁה:
ח וְהִתְסַרְוּ יְת פְּתִיגְמֵי קִנְיָא דְהָא וְתַעֲבִדוּ וְתַחֲוּ בְּדִיל דְּתַעֲלִחוּן יְת כָּל דִּי תַעֲבִדוּן:

RASHI

הַבְּרִית הַזֹּאת (ולקמן פסוק ח). דָּבָר אַחֵר, וְלֹא נִתֵּן
ח' לָכֶם לֵב לְדַעַת וּלַעֲלֵי פִסוּק ג', שְׁאִין אָדָם עוֹמֵד
עַל סוֹף דַּעְתּוֹ שֶׁל רַבּוֹ וְחֻכְמַת מִשְׁנָתוֹ עַד אַרְבָּעִים
שָׁנָה. וּלְפִיכָד לֹא הִקְפִּיד עֲלֵיכֶם הַמָּקוֹם עַד הַיּוֹם
הַזֶּה, אֲבָל מִכָּאן וְאֵילָךְ יִקְפִּיד לְפִיכָד, וּשְׁמֵרְתֶּם
אֶת דְּבָרֵי הַבְּרִית הַזֹּאת וְגו' (ולקמן פסוק ח):

TRADUCCIÓN DE RASHI

de este pacto”.²²⁶ Según otra explicación, Moshé les dijo la frase “pero el Eterno no había dado a ustedes corazón para conocer”²²⁷ porque la persona no llega a comprender cabalmente el pensamiento de su maestro ni la sabiduría de lo que ha estudiado sino hasta cuarenta años después.²²⁸ “Por esta razón –Moshé prosigue–, el Omnipresente no había sido estricto con ustedes hasta este día. Pero a partir de ahora, Él será estricto”. Es por eso que Moshé los exhortó: “Guardarán las palabras de este pacto, etc.”²²⁹

226. *Infra*, v. 8. No resulta claro en el contexto de su discurso que Moshé enfatizara a los israelitas que habían llegado “a este lugar”, a menos que se asuma que ese “lugar” se refiere a la posición de grandeza y gloria que Israel había alcanzado hasta ese momento (*Gur Aryé*).

227. *Supra*, v. 3.

228. *Abodá Zará* 5b.

229. *Infra*, v. 8. Según la primera explicación, cuando Moshé dijo que solamente “hasta este día”

fue que los israelitas llegaron a tener “corazón para conocer”, quiso decir que solamente al final de los cuarenta años tomaron plena conciencia de las bondades que Dios había hecho por ellos. Según esta segunda explicación, Moshé quiso decir que efectivamente sólo hasta ese momento el pueblo de Israel fue capaz de asimilar y comprender el trasfondo de los conceptos que él les había enseñado y, por consiguiente, solamente a partir de ese momento se les consideraría plenamente responsables de lo que hicieran.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Debarim*.

PARASHAT KI TABÓ

- 606. *Precepto de hacer una declaración sobre las primicias [bikurim] (26:5).*
- 607. *Precepto de hacer una declaración sobre el diezmo [maaser] (26:13).*
- 608. *Precepto de emular los modos de actuar de Dios (28:9).*
- 609. *Prohibición de comer del segundo diezmo [maaser shení] estando en luto (26:14).*
- 610. *Prohibición de comer del segundo diezmo en estado de impureza (26:14).*
- 611. *Prohibición de gastar el dinero del segundo diezmo en otra cosa que no sea comida o bebida (26:14).*